

حقوق الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فقہاء کی آراء کا تحقیقی و تقابلی جائزہ

تحقیقی مقالہ برائے پی ایچ۔ ڈی
(سیرت سٹڈیز)

\\adari\download.JPG
not found.

مقالہ نگار:

محمد نور الحق قادری

نگران:

پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور

انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اینڈ اریبک سٹڈیز

پشاور یونیورسٹی

(2012)

**Huqūq al-Rasūl Sallallāhu 'Alayhi Wa Ālihi
Wa Sallam ke bārey mein Fuquhā' ki Ārā' kā
Tahqīqi wa Taqābuli Jā'izah**

Ph.D Thesis
(Seerat Studies)

Research Scholar:

Muhammad Noorul Haq Qadri

Supervisor:

Prof. Dr. Hafiz Abdul Ghafoor

**INSTITUTE OF ISLAMIC & ARABIC STUDIES
UNIVERSITY OF PESHAWAR**

(2012)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ
فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ**

”کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے درحقیقت اللہ ہی کی
اطاعت کی“

(النساء: ۸۰)

انتساب:

میں انتہائی عجز و انکساری سے اپنی اس کاوش کو سرکارِ دو عالم ﷺ کے ان سچے، سچے عاشقوں کی طرف منسوب کرتا ہوں، جنہوں نے تحفظِ ناموس رسالتِ مآب ﷺ پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور شہادتِ کارِ تہہ پا کرامر ہو گئے۔

اور ان محققین، علماء ملت اور سیرت نگاروں کے نام جنہوں نے اپنی علمی و تحقیقی کاوشوں سے سیرتِ نبویؐ کا ہر گوشہ واضح کیا اور اپنے قلم کے زور سے حقوقِ مصطفیٰ ﷺ کے ہر علمی اور فکری محاذ پر دفاع کر کے طالبانِ علومِ نبوت و محققینِ سیرت کے لیے مزید تحقیق کے راستے وا کر دیئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان دونوں طبقوں کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت سے نوازیں۔ آمین

خاکِ پائے عاشقانِ رسولؐ
(محمد نور الحق قادری)

اظہار تشکر

جو شخص بندگان خدا کا شکر ادا نہیں کر پاتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟
میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیقات اور کرم نوازیوں کا شکر یہ ادا کرتا ہوں جس
کی دی ہوئی توفیق سے میں اس قابل ہوا کہ بحیثیت امتی اپنے پیارے آقا و مولیٰ نبی اکرم سرور
دو عالم ﷺ کی سیرت طیبہ کے ایک گوشے پر کچھ نہ کچھ لکھنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔

میں اپنے استاد محسن و مربی اور نگران مقالہ محترم پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور
صاحب کا ممنون ہوں جن کی راہنمائی اور کمال مہربانی سے یہ مقالہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ میں
اپنے نہایت ہی قابل قد راسائدہ کرام پروفیسر ڈاکٹر عبدالقادر سلیمان الازہری صاحب، محترم
ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر صاحب، محترم پروفیسر ڈاکٹر معراج الاسلام
ضیاء صاحب، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلام کوہر صاحب، محترم پروفیسر ڈاکٹر ضیاء اللہ الازہری
صاحب اور بطور خاص اپنے مستفق و مہربان استاد محترم اور علم و تحقیق کے میدان میں ایک معتبر
نام، محترم پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کا شکر یہ ادا کرتا ہوں جن کی سرپرستی، راہنمائی اور
تعاون کے وجہ یہ مشکل کام آسان ہوا۔

اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب پاک ﷺ کے طفیل میرے ان تمام قابل احترام اساتذہ
کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور میری اس سعی کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین ثم آمین۔

(محمد نور الحق قادری)

اقرار نامہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اساتذہ کرام کی نظر شفقت اور راہنمائی سے زیر نظر مقالہ تقریباً پانچ سال کے عرصے میں پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ مسلسل محنت اور تگ و تاز سے میں ناتواں بندہ اس قابل ہوا کہ پی ایچ۔ ڈی کے لیے اپنے منظور شدہ عنوان ”حقوق الرسول ﷺ کے بارے میں فقہاء کی آراء کا تحقیقی و تقابلی جائزہ“ کو مقالے کی صورت میں پیش کر سکوں۔ یہ ساری کاوش راقم کی اپنی ذاتی ہے۔

(محمد نور الحق قادری)

فہرست عنوانات

صفحہ	عنوان
۱-۲	مقدمہ
	باب اول: حقوق الرسول ﷺ کا مفہوم اور فقہاء کی آراء کی اہمیت و اقداریت
	فصل اول: حقوق الرسول ﷺ کا مفہوم
۲-۵	بحث اول: حقوق کا لغوی مفہوم
۷-۸	بحث دوم: حقوق کا اصطلاحی مفہوم
	فصل دوم: رسالت کا مفہوم
۱۱-۱۲	بحث اول: رسالت کا لغوی و شرعی مفہوم
۱۲-۲۲	بحث دوم: نبوت و رسالت کا مفہوم اور فرق
۲۲-۲۵	بحث سوم: حقوق الرسول ﷺ کا اصطلاحی مفہوم
	فصل سوم: فقہاء کی آراء کی اہمیت و اقداریت
۲۸-۲۹	بحث اول: فقہاء کا لغوی و شرعی مفہوم
۳۱-۳۵	بحث دوم: فقہاء کی آراء کے مختلف ہونے کے اسباب
۳۷-۳۹	بحث سوم: اسلامی قانون میں فقہاء کی آراء کا مفہوم و مرتبہ
۴۰	خلاصہ باب
۴۱-۴۲	حوالہ جات
	باب دوم: حقوق الرسول ﷺ کی قانونی حیثیت
۴۷	فصل اول: اسلامی قانون کے ماخذ
۴۹-۵۲	بحث اول: قرآن حکیم
۵۲-۶۰	بحث دوم: سنت نبویہ ﷺ
۶۲-۶۵	بحث سوم: اجماع
۶۷-۷۱	بحث چہارم: قیاس
۷۳-۷۶	بحث پنجم: دیگر ماخذ فقہ

فصل دوم: دیگر مذاہب میں رسل عظام علیہم السلام اور بانیان مذاہب کے حقوق

۸۴-۷۹	بحث اول: یہودیت میں حقوق رسالت کا تصور
۸۵-۸۴	بحث دوم: نصرانیت میں حقوق رسالت کا تصور
۸۹-۸۷	بحث سوم: مذاہب قدیمہ میں بانیان مذاہب کے حقوق کا تصور
۹۰	خلاصہ باب
۹۴-۹۱	حوالہ جات

باب سوم: حقوق الرسول ﷺ کا اعتقادی پہلو

فصل اول: ایمان

۹۹-۹۸	بحث اول: ایمان کا لغوی مفہوم
۱۰۳-۱۰۱	بحث دوم: ایمان کا شرعی مفہوم
۱۰۷-۱۰۵	بحث سوم: ایمان بالرسول ﷺ کی اہمیت و افادیت
۱۱۰-۱۰۹	بحث چہارم: ایمان بالرسول ﷺ فقہاء کی نظر میں

فصل دوم: ختم نبوت ﷺ

۱۱۴-۱۱۳	بحث اول: ختم نبوت ﷺ کا لغوی و شرعی مفہوم
۱۲۷-۱۱۶	بحث دوم: ختم نبوت ﷺ قرآن و سنت کی روشنی میں
۱۳۵-۱۲۹	بحث سوم: ختم نبوت ﷺ پر اجماعی اور عقلی دلائل
۱۳۹-۱۳۷	بحث چہارم: عقیدہ ختم نبوت ﷺ اور فقہاء کا نقطہ نظر

فصل سوم: توقیر و تعظیم

۱۴۳-۱۴۲	بحث اول: توقیر و تعظیم کا لغوی و شرعی مفہوم
۱۵۰-۱۴۵	بحث دوم: توقیر و تعظیم قرآن و سنت کی روشنی میں
۱۵۵-۱۵۴	بحث سوم: توقیر و تعظیم میں امت کا عملی مظاہرہ
۱۵۹-۱۵۷	بحث چہارم: توقیر و تعظیم میں فقہاء کی آراء

فصل چہارم: محبت رسول ﷺ

۱۶۴-۱۶۳	بحث اول: محبت رسول ﷺ کا لغوی و شرعی مفہوم
۱۶۹-۱۶۶	بحث دوم: محبت رسول ﷺ قرآن و سنت کی روشنی میں

۱۷۵-۱۷۱	مبحث سوم: محبت رسول ﷺ کے اسباب اور تقاضے
۱۸۱-۱۷۷	مبحث چہارم: محبت رسول ﷺ فقہاء کی نظر میں
۱۸۳-۱۸۲	خلاصہ باب
۱۹۰-۱۸۴	حوالہ جات
	باب چہارم: حقوق الرسول ﷺ کا عملی پہلو

فصل اول: اتباع

۱۹۵-۱۹۴	مبحث اول: اتباع کا لغوی و شرعی مفہوم
۲۰۰-۱۹۷	مبحث دوم: اتباع رسول ﷺ کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں
۲۰۸-۲۰۴	مبحث سوم: اتباع نبوی ﷺ کی ضرورت کے عقلی و فکری دلائل
۲۱۴-۲۱۰	مبحث چہارم: اتباع نبوی ﷺ اور فقہاء کی آراء

فصل دوم: نصرت

۲۱۸-۲۱۷	مبحث اول: نصرت کا لغوی و شرعی مفہوم
۲۲۴-۲۲۰	مبحث دوم: نصرت رسول ﷺ کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں
۲۳۴-۲۳۳	مبحث سوم: نصرت رسول ﷺ کی عملی شکلیں
۲۳۷-۲۳۶	مبحث چہارم: نصرت رسول ﷺ اور فقہاء کی آراء

فصل سوم: صلوٰۃ و سلام

۲۴۱-۲۴۰	مبحث اول: صلوٰۃ و سلام کا لغوی و شرعی مفہوم
۲۴۹-۲۴۳	مبحث دوم: صلوٰۃ و سلام قرآن و سنت کی روشنی میں
۲۵۴-۲۵۱	مبحث سوم: فلسفہ صلوٰۃ و سلام
۲۵۷-۲۵۶	مبحث چہارم: صلوٰۃ و سلام اور فقہاء کی آراء

فصل چہارم: تحفظ ناموس رسالت

۲۶۱-۲۶۰	مبحث اول: تحفظ ناموس رسالت کا مفہوم
۲۷۱-۲۶۳	مبحث دوم: توہین رسالت کی سزا قرآن و سنت کی روشنی میں
۲۸۴-۲۷۳	مبحث سوم: توہین رسالت کی سزا میں فقہاء کی آراء کا جائزہ

۲۹۱-۲۸۴	حوالہ جات
---------	-------	-----------

باب پنجم: عصر حاضر میں حقوق الرسول ﷺ کی عملی صورتیں

فصل اوّل: مقصد بعثت کی ترویج و اشاعت

۲۹۸-۲۹۵ بحث اوّل: نبی کریم ﷺ کا مقصد بعثت کیا ہے؟

۳۰۳-۳۰۰ بحث دوم: مقصد بعثت کی ترغیب و اشاعت کی اہمیت

۳۰۸-۳۰۵ بحث سوم: مقصد بعثت کی ترغیب و اشاعت

فصل دوم: ذات رسالت ﷺ پر کئے گئے اعتراضات کے جوابات دینا

۳۱۳-۳۱۲ بحث اوّل: حضور ﷺ پر کئے گئے اعتراضات کے اسباب

۳۱۹-۳۱۶ بحث دوم: ذات رسالت ﷺ پر کئے گئے اعتراضات کی مختلف جہتیں

۳۲۲-۳۲۱ بحث سوم: حضور ﷺ پر کئے گئے اعتراضات، حقائق کی روشنی میں

فصل سوم: عالمی سطح پر قانون توہین رسالت کی تحفید

۳۳۱-۳۲۹ بحث اوّل: قانون توہین رسالت کے قانون کی اہمیت و افادیت

۳۳۶-۳۳۳ بحث دوم: قانون توہین رسالت کا قانون اور امن عالم

۳۴۰-۳۳۸ بحث سوم: قانون توہین رسالت کی راہ میں فکری رکاوٹیں اور ان کا حل

۳۴۱ خلاصہ باب

۳۴۳-۳۴۲ حوالہ جات

۳۴۶-۳۴۴ نتائج بحث و سفارشات

فہرست

۳۵۲-۳۴۹ فہرست آیات مبارکہ

۳۵۸-۳۵۶ فہرست احادیث مبارکہ

۳۶۳-۳۶۰ مصادر و مراجع

مُتَلَمَّات

1- موضوع تحقیق کا تعارف اور اہمیت (Introduction)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنُسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
هُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ مَنَاجِبِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
(ابن ماجہ، حدیث نمبر ۱۸۹۲)

اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار احسانات کئے ہیں۔ اُن گنت انعامات سے اسے نوازا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا
اپنے بندے پر احسان نہیں رکھا، اگر اس نے اپنے بندوں پر اپنی کسی نعمت کو جتلا یا ہے تو وہ یہی نبی آخر الزماں ﷺ کی بعثت
ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ“
”اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا جب انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول مبعوث فرمایا۔ جو اس کی آیات
انہیں سناتا ہے۔ ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دہائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ کلی
گمراہی میں مبتلا تھے۔“ (آل عمران، ۱۶۴)

یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ پر ایمان لانے کو لازم، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور آپ کی اتباع کی شرط نجات قرار
دیا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ“
”اے پیغمبر ﷺ آپ فرمادیں: اے لوگو! اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت
فرمائے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔“ (آل عمران ۳۱)

یعنی اتباع نبوی ہی حب خداوندی کے حصول کی ضامن ہے جو شخص آپ کی اتباع نہ کرے وہ کبھی خدا کا محبوب نہیں بن
سکتا نہ اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ قرآن و سنت میں نبی کریم ﷺ کی بعثت کو انسانیت کے لئے عظیم نعمت اور اہل ایمان کے
لئے آپ کی اتباع کو شرط ایمان قرار دیا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے:

”مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ“

”کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے درحقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی“ (النساء: ۸۰)

رسول کی اطاعت نہ کرنا دراصل اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ارشاد ہوا ہے:

(ب)

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ“

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت نہ کر کے اپنے اعمال ضائع نہ

کر بیٹھو“ (محمد: ۳۳)

اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال اس وقت شرف قبولیت حاصل کر سکتے ہیں جب تک آپ کی اطاعت کی جائے بلکہ کوئی عمل صالح ہی تب کہلا سکتا ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ جب کوئی عمل آپ کے طریقہ مبارک سے ہٹ کر کیا جائے گا تو وہ باطل اور مردود ٹھہرے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے :

”وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“

”رسول جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ“ (الحشر: ۷)

اسی طرح حدیث میں بھی اتباع سنت پر بہت زور دیا گیا ہے :

”فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ“

”کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جن نے میری نافرمانی کی اس نے دراصل اللہ کی نافرمانی کی“

(البخاری، کتاب الإختصاص بالکتاب والسنة باب الإقتداء بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى)

نبی کریم ﷺ پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ دل سے آپ کی قدر کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانیں۔ آپ کی لائی ہوئی تعلیم کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہماری فلاح ہے اور اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو یہ انجام کار دنیا و آخرت میں ہمارے ہی لئے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ کی تعلیمات دائمی اور ابدی ہیں اور خدا کی معرفت کا وہی طریقہ بہترین ہے جو آپ نے بتایا ہے۔

ایسی عظیم ہستی سے ہمیں بے لوث محبت کرنی چاہیے۔ دل کی گہرائیوں سے آپ کے ساتھ شعوری محبت کی جائے اور یہ محبت دنیا کی تمام محبتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، عزیز واقارب، دوست احباب، ان سب سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بلکہ اپنی ذات سے بھی نبی کریم ﷺ کی ذات کو مقدم رکھنا تقاضائے ایمان ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے :

”لَا يَزِيدُ مِنْ أَحَدٍكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مَنْ وَآلَكُمْ وَأَوْلِيكُمْ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“

”یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نگاہ میں اس کے والدین، اولاد اور دیگر

سب لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ“ (البخاری، کتاب الإیمان باب حُبِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِنْ الْإِيمَانِ)

حقیقت یہ ہے کہ کوئی کام یا عمل اس وقت تک اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں پاسکتا جب تک اس کی بنیاد حب رسول پر نہ ہو۔

حضور اکرم ﷺ نہ صرف مسلمانوں کے محسن ہیں بلکہ آپ تمام کائنات کے محسن ہیں۔ اہل اسلام کے لیے حضور اکرم ﷺ کے احسانات ان کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی کا سبب ہیں اور آپ کے وسیلہ جیلا سے ہے۔ اہل اسلام کو حضور اکرم ﷺ کے صدقے میں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی، دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرنے والا ضابطہ حیات ملا اور آخرت میں حضور اکرم ﷺ کی شفاعت اہل ایمان کو بھی نصیب ہوگی جبکہ حضور اکرم ﷺ باعث نگوین روزگار ہیں۔ آپ ہی کے صدقے میں پوری کائنات کو وجود کی نعمت ملی ہے۔ حضور اکرم ﷺ کے ذات گرامی سے ہی دنیا میں نور اور روشنی پھیلی ہے۔ جس وقت پوری دنیا میں ذات پات کی تقسیم نے انسانیت کو مختلف گروہوں میں بانٹ رکھا تھا۔ اس وقت آپ نے واحد نسل انسانی کی آواز بلند کی اور یہ نظریہ پیش کیا کہ ہر انسان بحیثیت انسان قابل تکریم ہے۔ آپ کی انہیں تعلیمات کے صدقے غلاموں کو عزت اور وقار نصیب ہوا۔ رنگ و نسل کے امتیازات مٹ گئے۔ کالے کورے کی تفریق ختم ہوگی۔ حضور اکرم ﷺ کی ذات گرامی ہی نے بادشاہی کے نظام کو ختم کیا اور مشاورت پر حکومت قائم کرنے کی ریت ڈالی، جس وقت دنیا میں بادشاہ اپنے آپ کو خدا کا اوتار کہہ کر شرک کے بل بوتے پر حکم کرتے تھے اور اپنے آپ کو کسی قانون کا پابند نہیں سمجھتے تھے، اس وقت آپ ﷺ نے اپنی ذات اقدس کو قانون کے سامنے پیش کیا اور اس طرح قانون کی بالائری کا علمی مظاہرہ فرمایا، اسی کے قدم میں دنیا کو یہ شعور نصیب ہوا کہ بادشاہ بھی کسی قانون کا پابند ہوتا ہے۔ جب انسانی معاشرے شکوک و اوحام اور توہم پرستی کے شکنجوں میں جھکڑے ہوئے تھے اس وقت آپ نے دلیل سے بات کرنے کی طرح ڈالی۔ جب دنیا کی کسی تہذیب میں عورت کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا اور عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا اس وقت آپ نے حقوق نسواں کی صدا بلند کی اور یہ نظریہ زمانے کو دیا کہ جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں۔ جب کائنات کو تقدس کا درجہ دے دیا گیا تھا اور انسان ہر چیز کو مقدس سمجھتا تھا اس وقت آپ نے یہ صدا بلند کی کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان مخدوم کائنات ہے۔ اسی سوچ نے انسان کیلئے سائنسی علوم کے دروازے کھولے اور اس نے زمین کی چیر پھاڑ کرا سے اپنے لیے مزید فائدہ مند بنایا۔

حضور اکرم ﷺ کے کائنات پر اور اہل ایمان پر بے پناہ احسانات ہیں، اہل ایمان پر لازم ہے کہ آپ کی ذات گرامی سے بے پناہ محبت کی جائے لیکن کسی بھی ذات سے محبت صرف لفظوں کا ہیر پھیر اور زبانی دعوے نہیں ہوتے بلکہ کسی کے ساتھ گہری وابستگی کا اصل تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے حقوق ادا کیے جائے جیسے جب تک والدین کے حقوق ادا نہ کئے جائیں تو والدین سے وفاداری کا حق ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی حضور اکرم ﷺ کی ذات گرامی سے وفاداری کا تقاضا ہے کہ آپ کے حقوق ادا کیے جائیں، یہی وہ احسانات و محرکات ہیں جنہوں نے مجھے اس موضوع پر تحقیق کرنے کا شوق پیدا کیا۔

2- سابقہ کام کا جائزہ:

حقوق مصطفیٰ ﷺ اور ادب رسالت مآب پر کافی حد تک مواد موجود ہے، فقہائے اسلام نے اس موضوع کو بڑی اہمیت دی ہے۔ چاروں فقہی مذاہب کے ہاں اس موضوع پر ایک وسیع ادب موجود ہے۔ مثلاً

(ث)

۱۔ رسالۃ فیمن سب النبی ﷺ (حضور ﷺ کے گستاخ کا حکم):

یہ امام ابو عبد اللہ محمد بن یحیٰ بن قیروانی مالکی (۲۰۲ - ۲۶۵ھ) کا رسالہ ہے یہ فقہیہ مغرب اور اپنے دور کے مالکیوں کے شیخ و امام تھے۔

۲۔ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ (حضور ﷺ کے حقوق کی معرفت سے شفا پانا):

یہ قاضی عیاض المالکی (۴۷۶ - ۵۴۴ھ) کی معروف کتاب ہے۔ امام ابن فرحون اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں:

”وقد استوعب القاضي عياض رحمه الله تعالى في هذا وما اشبهه وما يترك لغيره مقالا“

قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کا خوب احاطہ کیا ہے۔ اور دوسروں کے لئے بات کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ جزری کلبی اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں:

”وقد استوفى القاضي ابو الفضل في كتاب الشفاء احكام هذا الباب و بين اصوله و

فصله رضى الله تعالى عنه“

”قاضی ابوالفضل نے کتاب الشفاء میں اس موضوع کو خوب نبھاتے ہوئے اس کے اصول اور تحصیل لکھ

دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انھیں جزا عطا فرمائے۔“

امام سیوطی فرماتے ہیں:

”جمع فيه فاعني وحـــــرر فاستوفى“

”تہایت ہی جامع اور موضوع کا احاطہ کرنے والی کتاب لکھی“

اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد تمام لوگ اس کتاب سے استفادہ کرتے رہے۔ حضرت ملا علی قاری اور امام خفاجی نے اس کی شروحات لکھیں۔ جونہایت قیمتی سرمایہ ہیں۔ حافظ ابن حجر کی ”الاعلام بقواطع الاسلام“ میں اس کتاب کے بعض مسائل پر خوب واہم شرح تحریر کی ہے۔

۳۔ الخصائص الكبرى اور الخصائص الصغرى: یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔

۴۔ الصارم المسلول علی شاتم الرسول ﷺ (گستاخ رسول پر تہنی کوار):

یہ حافظ ابوالعباس احمد بن تیمیہ حنبلی کتاب ہے۔ امام سبکی نے بھی اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ امام ابن عابدین شامی

قاضی عیاض کی الشفاء کے بعد اس کتاب کا تذکرہ یوں کرتے ہیں:

”ثم تبعه على ذلك من الحنابلة الامام شيخ الاسلام ابو العباس احمد بن تيمية الف

فيها كتابا ضخما سماه الصارم المسلول“

”ان کے بعد حنبلی امام شیخ الاسلام ابوالعباس احمد بن تیمیہ نے ضخیم کتاب لکھی اور اس کا نام الصارم المسلول رکھا“

- ۵۔ السیف المسلول علی من سب الرسول: (از قاضی تقی الدین علی بن عبد اکافی السبکی الشافعی)
- ۶۔ السیف المشهور علی الزندیق و شاتم الرسول: (از شیخ محی الدین محمد بن محمد بن قاسم الرومی الحنفی المعروف بابا خوین)
- ۷۔ تنزیہ الانبیاء عن تسفیہ الاغیاء: (از امام السیوطی رحمۃ اللہ علیہ)
- ۸۔ رسالۃ فی سب النبی ﷺ وأحكامه: (از حسام الدین حسین بن عبد الرحمن)
- ۹۔ السیف المشهور علی الزندیق و شاتم الرسول: (از شیخ محی الدین محمد بن محمد بن قاسم الرومی الحنفی المعروف بابا خوین)
- ۱۰۔ لسیف المسلول فی سب الرسول ﷺ: (از شمس الدین احمد بن سلیمان المعروف بابا بن کمال الدین باشا الحنفی)
- ۱۱۔ رسالۃ تنبیہ الولاة والحکام علی احکام شاتم خیر الأنام أو أحد أصحابه الکرام علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام: (از ابن عابدین الحنفی، المتوفی 1252ھ)

یہ مواد ادب رسول ﷺ کے دفاعی پہلو پر ہے۔ اس میں سے اہم مواد کا تحلیل و تجزیہ کیا گیا ہے۔

3۔ اہداف تحقیق (Aims and Objectives)

اس تحقیقی مقالہ میں درج ذیل اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے:

- ۱۔ حقوق رسول ﷺ اور ادب رسالت مآب ﷺ کی اہمیت اجاگر کرنا۔
- ۲۔ حقوق رسول ﷺ پر لکھے گئے ادب سیرت اور ان کے علمی مقام سے قارئین کو متعارف کرا دینا۔
- ۳۔ حقوق رسول ﷺ کے بارے میں فقہاء کے منہج و اسلوب کو واضح کرنا۔
- ۴۔ حقوق رسول ﷺ کے بارے میں فقہائے اسلام کے موقف کا تقابلی جائزہ پیش کرنا۔
- ۵۔ جدید قانون سازی میں فقہاء کی آراء سے استفادہ کرنا۔

4۔ طریقہ منہج تحقیق (Methodology of Research)

موضوع پر تحقیقی کام کو درج ذیل تحقیقی اسلوب سے آگے بڑھایا گیا ہے:

- ۱۔ حقوق رسول ﷺ پر لکھے گئے ادب سیرت کا جائزہ لیا گیا ہے۔
- ۲۔ حقوق رسول ﷺ کے مصادر و مراجع اور ان کی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے۔
- ۳۔ حقوق رسول ﷺ پر لکھے گئے ادب سیرت میں چاروں فقہاء نے جو حقوق بیان کئے ہیں، ان کا تجزیہ کیا گیا ہے۔
- ۴۔ فقہائے اسلام کی حقوق رسول ﷺ کے بارے میں آراء کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔
- ۵۔ حقوق رسول ﷺ پر جدید وضعی قوانین کا جائزہ لیا گیا ہے۔
- ۶۔ حوالہ دیتے ہوئے پہلے مؤلف کا مشہور لقب ذکر کیا گیا ہے پھر اس کا نام پھر اس کا مطبع ذکر کیا گیا ہے پھر جلد اور

صفحہ مثلاً ذہبی، شمس الدین محمد بن احمد، میراعلام العلماء، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۷ھ، ج: ۹، ص: ۱۵۴

- ۷- جب کہ حدیث کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کا نام اور باب کا نام اور حدیث کا نمبر درج کیا گیا ہے۔
- ۸- اگر ایک حوالہ دو مرتبہ مسلسل آئے تو دوسری مرتبہ صرف ن م لکھا گیا ہے جس سے مراد نفس مصدر ہے۔
- ۹- لغت کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کا نام لکھنے کے بعد اس کا مادہ بھی لکھا گیا ہے۔
- ۱۰- تمام حوالہ جات انتہائی ذمہ داری سے اور مصدر اولین (Original Sources) سے درج کئے گئے ہیں۔ یونیورسٹی کے تمام قوانین کے مطابق مقالہ کو مکمل کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔

5- ابواب کی تقسیم

میں نے اس مقالہ کو پانچ ابواب میں تقسیم کیا ہے پہلے باب میں حقوق اور رسالت کے لغوی اور شرعی مفہیم اور فقہاء کی آراء کی اہمیت و افادیت کو بیان کیا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اسلامی قانون میں فقہاء کی آراء کی کیا اہمیت ہے۔ دوسرے باب میں اسلامی قانون کے ماخذ قرآن و سنت، اجماع، قیاس اور دیگر ماخذ کے قانون پر بحث کی یہ اور اس باب میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہودیت و نصرانیت میں حقوق رسالت کا کیا تصور ہے اور دیگر مذاہب میں اپنے مذہب کے بانیوں کا کیا تصور ہے۔

تیسرا باب حضور ﷺ کے حقوق کے اعتقادی پہلو پر بحث کی گئی ہے جس میں آپ کی ذات گرامی پر ایمان آپ کا خاتم النبیین ہونا آپ کی توقیر و تعظیم، آپ سے محبت کے مباحث کو متعدد پہلوؤں سے اجاگر کیا گیا ہے۔

چوتھا باب حضور ﷺ کے حقوق کے عملی پہلوں پر مشتمل ہے جس میں آپ ﷺ کا اتباع، آپ کی نصرت، آپ پر صلوٰۃ و سلام اور تحفظ ناموس رسالت کے ضمن میں توہین رسالت کی سزا پر بحث کی گئی ہے۔

پانچویں باب میں حضور اکرم ﷺ کے حقوق کی عصر حاضر میں عملی صورتوں پر بحث کی گئی ہے مثلاً جس مشن کو لے کر آپ تشریف لائے تھے اس کی ترویج و اشاعت کس طرح ممکن ہے۔ آپ ﷺ پر کن جہتوں سے اعتراضات کئے ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ عالمی سطح پر توہین رسالت کا قانون کس طرح منظور ہو سکتا ہے۔ اور اس راہ میں کون کون سی فکری رکاوٹیں حائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ آخر میں نتائج بحث و سفارشات اور فہارس کے ساتھ مقالہ کو ختم کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ آمین

(محمد نور الحق قادری)

پی ایچ۔ ڈی ریسرچ سکالر (مطالعات سیرت)

انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اینڈ اریبک سٹڈیز، پشاور یونیورسٹی

باب اوّل

حقوق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم

کا مفہوم اور فقہاء کی آراء کی

اہمیت و افادیت

فصل اوّل

حقوق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم

— کا مفہوم —

مبحث اوّل

— حقوق کا لغوی مفہوم —

حقوق کا لفظ ”حق“ کی جمع ہے۔ اور حق یُحقُّ حقًا وحقّة کا مادہ کسی چیز کے درست ہونے، ثابت ہونے اور سچ ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ لفظ کسی چیز کے واجب اور ضروری ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یُحقُّ علیک ان تفعل کذا کا معنی ہے کہ تجھ پر لازم ہے کہ تو یہ کلام کرے اور کبھی یہ لفظ کسی چیز کے مناسب اور جائز ہونے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہو حقیقی بکنا کا معنی ہوگا وہ اس کے لائق ہے یا وہ اس کا اہل ہے۔ امام الراغب الاصفہانی لفظ ”حق“ کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اصل الحق المطابقة و الموافقة كمطابقة رجل الباب في حقه لدورانه على

استقامة“ (۱)

”حق کے اصل معنی مطابقت اور موافقت کے ہیں جیسا کہ دروازے کی چول اپنے گڑھے میں اس طرح فٹ آ جاتی ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ اس میں گھومتی رہتی ہے۔“

امام الراغب نے بڑی تفصیل سے اس لفظ کے استعمالات پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ کبھی اس ذات پر استعمال ہوتا ہے جو تقاضائے حکمت کے مطابق اشیاء کو ایجاد کرے۔ اس معنی میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بولا جاتا ہے۔ کبھی یہ لفظ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق پیدا کی گئی ہو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حق ہے اور کبھی یہ لفظ کسی چیز کی حقیقت کو کما حقہ ماننے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ جنت حق ہے اور عذاب و ثواب قبر حق ہے اور کبھی اس لفظ کا اطلاق اس قول یا عمل پر ہوتا ہے جو اس طرح واقع ہو جس طرح اس کا ہونا ضروری ہو اور اتنی مقدار میں پایا جائے جتنی اس کی ضرورت ہو اور اس وقت پایا جائے جب اس کی ضرورت ہو۔ اسی معنی میں قرآن مجید کو حق کہا گیا کیونکہ قرآن مجید اس وقت آیا جب انسانیت کو اس کی شدید ضرورت تھی اس شان سے آیا جس شان سے آنا چاہیے تھا۔ (۲)

المرقسی الزبیدی (۳) نے بھی حق کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ (۴)

ابن منظور الافریقی لکھتے ہیں:

”الحق نقیض الباطل و جمعه حقوق و حقائق..... حق الامر یُحقُّ و یُحقُّ حقًا و حقوقًا

صار حقًا و ثبت و قال الازہری معناه و جب یجب و جوبًا..... حق علیہم القول ای

ثبت۔“ (۵)

”حق کا لفظ باطل کا متضاد ہے اور اس کی جمع حقوق یا حقائق ہے۔ حق الامر محقق و محقق حق و حقوق کا معنی ہے کہ وہ اس کے لیے ثابت ہو گیا الا زہری کہتے ہیں اس کا معنی ہے۔ واجب ہونا، حق علیہم القول کا معنی ہے۔ ان پر حق ثابت ہو گیا۔“

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حق کا لفظ باطل کا متضاد ہے اور اس مادہ میں کسی چیز کے درست ہونے، ثابت ہونے یا سچ ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے اور اس میں کسی پر کوئی چیز ضروری کرنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور یہ لفظ کسی چیز کے کما حقہ پائے جانے اور کسی کام کو کما حقہ کرنے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

مبحث دوم

حقوق کا اصطلاحی مفہوم

حقوق کا لفظ حق کی جمع ہے۔ ویسے تو حق کا لفظ متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ حق کے لفظی معنی میں وضاحت کی گئی ہے لیکن جب حق کے لفظ کو کسی فرد کی طرف مضاف کر دیا جائے تو پھر کسی کے حق سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس شخص کو ملنی چاہئیں مثلاً حقوق والدین سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اولاد کی طرف سے والدین کو ملنی چاہئیں اور حقوق اولاد سے مراد وہ چیزیں ہیں جو والدین کی طرف سے اولاد کو ملنی چاہئیں۔

حقوق کا اصطلاحی مفہوم اس طرح بھی واضح ہو سکتا ہے کہ لغت میں تو حق کا لفظ ”باطل“ کا متضاد ہے لیکن اصطلاح میں یہ لفظ ”فرض“ کا متضاد ہے اور حقوق و فرائض لازم و ملزوم ہوتے ہیں ایک کا حق دوسرے کا فرض ہے اور دوسرے کا فرض پہلے کا حق ہے۔ مثلاً ایک ملازم جو کسی کارخانہ میں اپنے فرائض سرانجام دیتا ہے تو اس کارخانہ کی طرف سے اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرائض سرانجام دے اور کارخانہ کی بہتری کے لیے جو اس پر لازم ہوتا ہے اسے بطریق احسن ادا کرے۔ اس کے مقابلہ میں اس ملازم کی تنخواہ اور دیگر سہولیات کا مہیا کرنا اس کارخانہ دار پر لازم ہے اس مثال میں ملازم کے حقوق کارخانہ دار کے فرائض ہیں اور ملازم کے فرائض کارخانہ دار کے حقوق ہیں۔ ملازم پر جو کچھ لازم ہے وہ ملازم کے فرائض اور کارخانہ دار کے حقوق ہیں ان خدمات کے عوض ملازم کو کارخانہ دار کی طرف سے جو کچھ ملنا چاہیے وہ کارخانہ دار کے فرائض اور ملازم کے حقوق ہیں۔

ایسے ہی اولاد کے حقوق والدین کے فرائض ہیں اور والدین کے حقوق اولاد کے فرائض ہیں مثلاً اولاد کے حقوق ہیں کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے۔ ان کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ دین و دنیا میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ ان میں برابری اور عدل کیا جائے یعنی بچوں کے معاملہ میں یہ تو ایک باپ یا ماں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہر ایک کے ساتھ قلبی جھکاؤ ایک سا رکھیں کیونکہ یہ انسانی دسترس سے باہر ہے لیکن یہ ان کا فرض ضرور ہے کہ وہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ دوسری اولاد کسی احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ ان کے ساتھ معاملے کرنے میں حتی الامکان برابری اور عدل کو ملحوظ خاطر رکھیں اور جب وہ جوان ہو جائیں تو اپنی طرف سے پوری کوششیں کرتے ہوئے ان کے لیے نیک اور صالح رشتہ تلاش کریں اور میراث میں سب کو برابر حصہ اور شریعت نے جو کسی کا حصہ لکھا ہے وہ اس کو دیں۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں اور والدین کے فرائض ہیں۔ اس کے مقابلہ میں والدین کے حقوق یہ ہیں کہ اولاد ان کا احترام کرے اور ان کی فرمانبرداری کرے بالخصوص جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو وہ کوئی بھی ایسی بات یا ایسا عمل نہ کریں جو ان کے احترام کے منافی ہو اور ان کے لیے دل آزادی کا باعث ہو اور اولاد کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں اور جب والدین فوت ہو جائیں تب بھی ان کے حقوق اولاد پر باقی رہتے ہیں مثلاً

والدین کے لیے دعا کرنا، ان کی قبر پر جانا۔ ان کے دوست احباب سے اچھا سلوک کرنا جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں آیا تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ میرے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس کیوں آیا ہوں تو میں نے کہا نہیں کہنے لگے میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:

”من أحب ان يصل اباه في قبره فليصل اخوان ابیه بعده وانه کان بین ابی عمر

وبین ایلک اخاء وود فاحبیت ان اصل ذالک“ (۶)

”جو شخص یہ چاہے کہ وہ قبر میں اپنے والدین سے صلہ رحمی کرے اسے چاہیے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے، بے شک میرے والد حضرت عمرؓ اور تمہارے والد کے درمیان بھائی اور محبت تھی پس میں نے چاہا کہ میں اپنے والد سے صلہ رحمی کروں۔“

یہ چیزیں اولاد کے فرائض اور والدین کے حقوق ہیں۔ سطور بالا سے واضح ہوا کہ حقوق و فرائض دراصل کوئی متضاد چیزیں نہیں بلکہ ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض اور دوسرے کے حقوق ایک کے فرائض ہیں اور اصطلاح میں حقوق سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کسی کی طرف سے اسے ملنی چاہیں اور فرائض سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کسی کے مقابلہ میں اس پر لازم ہوتی ہیں۔

زندہ تو میں حقوق سے بڑھ کر اپنے فرائض پر توجہ دیتی ہیں جبکہ ہل پسند اور زوال پذیر تو میں صرف حقوق کا ہی ڈھنڈورا پیٹتی رہتی ہیں۔ اگر اسلام کے خصائص و امتیازات کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ لفظ اعتدال یا میانہ روی ہے۔ اسی اصول کے تحت اسلام میں حقوق و فرائض میں بھی اعتدال مقصود ہے کہ ہر بندہ اپنے فرائض بھی پوری جدوجہد اور سعی و کوشش سے سرانجام دے اور اسے اس کے حقوق بھی مکمل طور پر آبرو مندانہ طریقے سے ملنے چاہئیں۔ حقوق و فرائض میں یہ توازن اور اعتدال ہی دراصل زندہ قوموں کا شعار ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کسی کے فرائض سے مراد حقوق کے بدلہ میں لازم ہونے والی ذمہ داریاں ہیں اور حقوق سے مراد ان ذمہ داریاں کے بدلہ میں ملنے والی چیزیں اور سہولیات ہیں۔

فصل دوم

رسالت کا مفہوم

مبحث اوّل

رسالت کا لغوی مفہوم

رسالت کا مادہ اصلیہ ر۔س۔ل ہے اس مادہ میں آہستہ اور نرمی کے ساتھ چلنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ناقۃ رسالۃ نرم رفتار اونٹنی کو کہا جاتا ہے اور نرمی سے چلنے والے اونٹوں کو اہل مراہیل کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ رسول مشتق ہے۔ جو قاصد، فرستادہ، پیغمبر یا پیغامبر کے معنی میں مستعمل ہے۔ ”ارسل الشئ“ کا معنی کسی چیز کو چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ جیسے ”ارسل الطائر من یدہ“ کا معنی ہوگا کہ اس نے پرندے کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور یہی لفظ نظر انداز کرنا یا بھیجنا کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ اور الرسالۃ کا لفظ بھیجی جانے والی چیز، خط، پیغام یا کسی مختصر کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہی لفظ اس پیغام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعہ سے اپنے بندوں کے لیے نازل کرتا ہے اور رسول کا لفظ پیغامبر یا قاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ (۷)

رسالت کا شرعی مفہوم:

اگرچہ لغت میں تو رسالت کا لفظ کوئی بھی پیغام پہنچانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن شریعت اسلامیہ میں رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہے اور رسول صرف اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کی طرف پہنچانے کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب ہو۔ اس میں عملی طور پر فرق یہ ہوگا کہ لغت کی رو سے ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے وہ رسول ہوگا اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے والا عالم بھی شامل ہو جائے گا لیکن شریعت اسلامیہ میں اس سے مراد وہ انسان ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل کرے اور اسے دوسروں کے بندوں تک پہنچانے کا فریضہ سونپے اور اس لفظ کے استعمال میں اتنی احتیاط سے کام لیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اب یہ کہے کہ ”انا رسول اللہ“ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس کی مراد یہ ہو کہ میں دین کا مبلغ ہوں اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتا ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو رسول کہا ہے اور حضور اکرم ﷺ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔

رسول کی شرعی تعریف ان الفاظ میں کہی گئی ہے:

” (الرَّسُولُ) انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام“ (۸)

”رسول وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اپنے بندوں تک پہنچانے کے

لیے مبعوث فرمایا ہو۔“

رسول کی یہ تعریف بہت جامع اور مانع ہے اس میں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء و رسل علیہم السلام مبعوث فرمائے وہ سب جنس انسانی میں سے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ عام انسانوں کو ان پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ وہ تمام بشری عیوب سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ ان کی بشریت اتنی اعلیٰ اور ارفع ہوتی ہے کہ ہمارے

لیے جس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے تاہم وہ جنس ملائکہ یا کسی اور جنس میں سے نہیں ہوتے بلکہ وہ گروہ انسانی میں سے ہی ہوتے ہیں اور دوسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے یعنی رسالت کوئی کسی چیز نہیں بلکہ محض عطاۃ الہی ہے اور رسول مطلق واجب الاطاعت ہوتے ہیں یہی چیز ان کی عصمت کو مستلزم ہے۔

مبحث دوم

نبوت کا مفہوم اور نبوت و رسالت

میں فرق

نبی کا لغوی و شرعی مفہوم:

لفظ نبی کے مادہ اشتقاق کے متعلق علمائے لغت کے متعدد اقوال ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:

- ۱- یہ لفظ نَبَاً سے نکلا ہے۔ کسی قائدہ مند اور عظیم خبر کو کہتے ہیں۔ اسی صورت میں نَبِیٌّ بروزن فَعِلٌ بمعنی مُفْعِلٌ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا۔ یہ علامہ جوہری اور فرائی کا قول ہے۔ بمعنی مَفْعُولٌ بھی ہو سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دیا گیا۔

علامہ سخاوی لفظ نبی پر لغوی تحقیق کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

والکلمة اما من النبأ وهو الخبر والمعنى ان الله تعالى اطلعه على غيبه و اعلمه انه نبیه قال تعالى نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم فهو فعیل بمعنی فاعل لانه ینبئ الخلق ویجوز ان یكون بمعنی مفعول قال تعالی فلما نبأها به قالت من انباءک هذا قال نبانی العلیم الحکیم۔ (۹)

”یہ کلمہ یا نَبَاً سے مشتق ہے جس کا معنی خبر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے غیب کی اطلاع دی اور اسے بتایا کہ وہ اس کا نبی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ”میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت زیادہ گناہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہوں“ یہ فعیل بمعنی فاعل ہوگا کیونکہ وہ مخلوق کو خبر دیتا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ فعیل بمعنی مفعول ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جب آپ نے اسے اس بات کی خبر دی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی فرمایا اس نے خبر دی جو علیم وخبیر ہے۔“

- ۲- یہ لفظ نَبُوْا یا نَبَاوَةً سے مشتق ہے جس کا معنی بلند اور اونچی چیز ہے۔ (۱۰)

صاحب نبوت کی عظمت اور علوم مرتبت کی وجہ سے اسے نبی کہا جاتا ہے۔

- ۳- نبی کا مادہ اشتقاق نبی ہے جس کا معنی الطريق المستقیم یعنی واضح راستہ ہے۔ (۱۱)

چونکہ نبی کی ذات گرامی ہی ذات باری تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور فلاح داریں کی منزل تک رسائی کا راستہ ذات نبوت ہی ہوتی ہے اس لیے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ یہ کسائی کا قول ہے۔

- ۴- نبی کا ایک معنی الصوت الخفی یعنی پوشیدہ آواز بھی ہے۔

امام راغب لفظ نبی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”نبی ہمزہ کے بغیر، نحو یوں نے کہا اس کی اصل ہمزہ کے ساتھ تھی پھر ہمزہ کو چھوڑ دیا گیا اور اس پر وہ اس قول سے استدلال کرتے ہیں مسلمہ نبی سوء ہے اور بعض علماء نے کہا کہ یہ لفظ نبوت یعنی رفعت سے ماخوذ ہے اور نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تمام میں معزز اور بلند اقدار کا حامل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ورفعناہ مکانا علیا“ (۱۳) ”اور ہم نے انہیں بلند درجات سے نوازا۔“ پس نبی کا لفظ ہمزہ کے بغیر ہمزہ کے ساتھ نبی سے زیادہ بلند ہے۔ کیونکہ ہر خبر دینے والا بلند قدر اور صاحب مرتبہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے حضور اکرم ﷺ کو نبی اللہ کہہ کے پکارا تو آپ نے فرمایا میں نبی اللہ نہیں ہوں نبی اللہ ہوں جب آپ نے دیکھا کہ یہ شخص بغض کی وجہ سے نبی اللہ کہہ رہا ہے۔ نبوت اور نباوت کے معنی بلندی کے ہیں۔ اور نبی سے مراد صرف بلند مرتبہ ہے اور یہ لغوی طور پر غیر مرسل بھی ہو سکتا ہے اس سے نبی ”ی“ سے کہنا چاہیے تاکہ ہمزہ سے۔“

۵۔ نبی کا ایک معنی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ہجرت کرنے والا بھی ہے۔ (۱۴)

درحقیقت ان معانی میں کوئی تضاد نہیں بلکہ یہ نبی کی ذات کے مختلف گوشے ہیں نبی اللہ تعالیٰ سے غیب کی خبریں لیتا ہے اور مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ بلند عظمت و شان کا مالک ہوتا ہے۔ وحی کی خفیہ آواز سنتا ہے اور حق تک رسائی کا سیدھا اور واضح راستہ ہوتا ہے۔

نبی کا شرعی مفہوم:

علامہ راغب اصفہانی نبوت کا شرعی مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

النبوة سفارة بين الله وبين ذوى العقول من عباده لا زاحة علتهم فى امر معادهم ومعاشهم. (۱۵)

”نبوت اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان پیغام رسائی کا نام ہے۔ جس سے ان کی دنیا اور عقبی کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔“

حضرت محمد و الف ثانی نبوت کا مفہوم ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اعلم ان النبی عند المتکلمین من قال له اللہ ارسلک الی قوم کذا او الی کافۃ الناس او بلغهم عنی او نحوه من الالفاظ المفیدۃ لهذا المعنی کبعثک الیہم و نبہہم اثبات النبوة۔“ (۱۱)

”جان لیجئے کہ متکلمین کے نزدیک نبی سے مراد وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے تجھے فلاں قوم کی طرف بھیجا یا میں نے تجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا یا انہیں میری طرف سے یہ پیغام پہنچائے یا اس طرح کے کوئی اور ایسے الفاظ کہے جو اس معنی کو ظاہر کرنے کا قائدہ میں جسے میں نے تجھے ان کی طرف بھیجا یا انہیں اثبات نبوت کی خبر دیں۔“

المسجد میں نبوت کا مفہوم یوں لکھا گیا ہے:

النبوة و النبوة الاخبار عن الغیب او المستقبل بالهام من اللہ الاخبار عن اللہ وما یعلق بہ تعالیٰ۔“ (۱۲)

”نبوت اللہ تعالیٰ کے الہام سے غیب اور مستقبل کی خبریں دینے کا نام ہے اور ذات و صفات باری تعالیٰ کے متعلق خبریں دینے کو نبوت کہا جاتا ہے۔“

رسول کا لغوی و شرعی مفہوم:

رسول کا لغوی معنی فرستادہ بھیجا ہوا اور اپنے بھیجنے والے کی پیروی کرنے والا وغیرہ ہے۔ رسول کی شرعی تعریف یوں کی گئی ہے:

”هو انسان حر ذکر نبأه اللہ تعالیٰ بشرع و امره بتبلیغه الی قوم مخالفین۔“ (۱۳)

”رسول اس آزاد اور مذکر انسان کو کہا جاتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ شریعت سے مطلع کرے اور اسے حکم دے کہ وہ مخالف قوم کو تبلیغ کرے۔“

علامہ نسفیؒ (۱۴) نے رسول کا شرعی مفہوم یوں بیان کیا ہے:

”الرسول انسان بعثه اللہ تعالیٰ الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔“ (۱۵)

”رسول وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف شرعی احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجتا ہے۔“

نبی اور رسول میں فرق:

نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے یا یہ ہم معنی ہیں۔ اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں:

- ۱- یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں۔
- ۲- رسول وہ ہے جو جدید شرع لے کر آئے اور نبی وہ ہے جو کسی سابقہ شریعت کی تبلیغ کرے۔
- ۳- رسول عام ہے اور نبی خاص۔ (۲۱)
- ۴- جو صاحب معجزہ اور صاحب کتاب ہو اور ماقبل شریعت کو منسوخ کرے وہ رسول ہے جس میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ نبی ہے۔
- ۵- جس کے پاس فرشتہ وحی لے کر آئے اور اسے دعوت خلق پر مامور کیا جائے۔ وہ رسول ہے اور جسے خواب میں اس کی رسالت کی خبر دی جائے یا کوئی رسول اس کی آمد کی خبر دے وہ نبی ہے۔ یہ دونوں قول امام رازیؒ نے نقل فرمائے ہیں اور دوسرے قول کو اولیٰ کہا ہے۔ (۲۲)
- ۶- جب اللہ تعالیٰ کسی کو غیب دے کر نبی بنا دے تو وہ نبی اللہ ہے اور جب اسے کسی کافر کو پیغام پہنچانے کا حکم بھی دے تو وہ رسول اللہ بن جاتا ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کا قول ہے۔ (۲۳)
- ۷- نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ (۲۴)

مذکورہ اقوال کا تنقیدی جائزہ:

مذکورہ اقوال کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ:

- ۱- نبی اور رسول ہم معنی اور مترادف ہیں۔ یہ علامہ نسفی اور علامہ عبدالعزیز پر ہاروی (۲۵) کی رائے ہے (۲۶) امام

ابو حنیفہ کے کلام سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے اور علامہ ابن ہمام کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔ (۲۷)

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضور ﷺ کو کبھی ”یا ایہا النبی“ کہہ کر خطاب کیا گیا اور کبھی ”یا ایہا الرسول“ کہہ کر (۲۸) اور حضرت اسماعیل کا ذکر رسول اور نبی دونوں القاب سے کیا گیا ہے۔ ”إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِوَ كَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا“ (۲۹) اور قرآن مجید میں حضور سید عالم ﷺ کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے۔“

”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ“ (۳۰)

”(حضرت) محمد (ﷺ) تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔“

یہاں حضور ﷺ کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے جبکہ آپ بلاشبہ خاتم المرسلین بھی ہیں حضور ﷺ کا فرمان ہے:

”ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی“ (۳۱)

”رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے نہ نبی۔“

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا“ (۳۲)

”اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر.....“

اس سے معلوم ہوا کہ نبی اور مرسل ایک ہی چیز ہے۔ لیکن مندرجہ بالا اقوال اس لیے درست معلوم نہیں ہوتے کہ بعض جگہ نبی اور رسول کے الفاظ اس طرح آئے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی فرق ہے۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِّن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا“ (۳۳)

”ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول اور نہ نبی مگر.....“

یہاں نبی کا رسول پر عطف کیا گیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مترادف نہیں۔ رسول و نبی کے مترادف نہ ہونے پر یہ روایت بھی قوی دلیل ہے کہ حضور ﷺ سے رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تین سو تیرہ اور انبیاء کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار۔ (۳۴)

اس سے واضح ہوا کہ رسول اور نبی مترادف نہیں۔

۲- دوسرا قول یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو جدید شریعت لے کر آئے اور نبی وہ ہے جو پہلے کسی رسول کی شریعت کے مطابق عمل کرے۔

یہ قول اس لیے درست معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن مجید میں حضور ﷺ کو نبی اور رسول دونوں القاب سے پکارا گیا۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ“ (۲۵)

”وہ جو اس رسول کی جو امی سے پیروی کرتے ہیں۔ جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تو رات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔“

حضرت اسماعیلؑ اور حضرت موسیٰؑ کو رسول اور نبی دونوں القاب سے یاد کیا گیا۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس نقطہ نظر کی واضح تردید کرتی ہے۔

”فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَنَذِيرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ“ (۲۶)

”تو اللہ نے انبیاء خوشخبری سنانے والے اور ڈرسانے والے بھیجے اور ان پر کتاب نازل فرمائی۔“

اس آیت کی موجودگی میں یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ نبی بغیر کتاب کے آتا ہے؟ اس نظریہ کی تردید اس روایت سے بھی ہوئی ہے کہ آسمانی کتابوں کی تعداد ایک سو چودہ ہے جبکہ رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ۔ (۲۷)

۳۔ تیسرا قول یہ ہے کہ رسول عام ہے اور نبی خاص، یعنی نبی صرف انسانوں سے ہوتے ہیں جبکہ رسول فرشتوں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں سے بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اللَّهُ يَصْطَلِفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ“ (۲۸)

”اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں سے اپنے رسول چن لیتا ہے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول فرشتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ جبکہ نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔

یہ قول اس لیے درست معلوم نہیں ہوتا کہ جب رسول کی شرعی تعریف میں ہم نے یہ متعین کر لیا کہ وہ انسان ہوتا ہے۔ تو اب فرشتوں میں سے رسول ہونا صرف لفظی اشتراک ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ خارج از بحث ہے۔

چوتھا، پانچواں اور چھٹا قول بھی اس لیے درست معلوم نہیں ہوتا کہ صاحب کتاب ہونے، جبریل کے وحی لانے اور پوری دنیا کی طرف مبعوث ہونے کے باوجود حضور ﷺ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ نبی کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔

ساتواں قول جمہور کا ہے کہ رسول خاص ہے اور نبی عام۔ (۳۹) یہی قول درست ہے کہ رسول خاص ہے اور نبی عام یعنی ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔

رسول وہ ہوتا ہے جو جدید شریعت لائے یا کسی سابقہ رسول کی شریعت کی تبلیغ کسی نئی قوم کو کرے جس کو اس رسول نے تبلیغ نہ کی ہو۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صحف ابراہیم کے مطابق قوم بنو جرہم کو تبلیغ کی اس سے رسولوں کی تعداد اور آسمانوں کتابوں کی تعداد میں فرق کا جواب بھی مل گیا کہ ضروری نہیں کہ رسول نئی کتاب ہی لائے، بلکہ کسی سابقہ کتاب کے احکام کسی نئی قوم کو پہنچانے والا بھی رسول ہی کہلاتا ہے۔ جبکہ نبی کبھی کسی سابقہ کتاب و شریعت کی تبلیغ اسی قوم میں کرتا ہے جس قوم میں پہلے رسول نے تبلیغ کی ہو۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول اور نبی دونوں القاب سے پکارا گیا اور کبھی کسی سابقہ رسول کی شریعت کے مطابق چلنے والے کو نبی کہا گیا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ﴾ (۴۰)

”بے شک ہم نے توراۃ نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ جس کے مطابق انبیاء حکم دیتے رہے۔“

اور کبھی اس کے لیے جسے جبریل کے علاوہ کسی اور طرح پیغام پہنچایا گیا ہو، مثلاً خواب میں یا الہام سے لیکن یہاں اسے رسول کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ جیسے ”وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ“ (۴۱)۔ وہاں یہ تراویف کے علاوہ لازماً کسی اور مفہوم میں ہوتا ہے۔

نبوت کا مفہوم حضرت شاہ ولی اللہ کے الفاظ میں:

حضرت شاہ ولی اللہ امت مسلمہ کے وہ بطل جلیل ہیں جو فلسفی ہیں، تعلیمات اور روحانیت تینوں میدانوں کے شہسوار ہیں۔ نبوت کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں:

اگر تم نبی اور اس کے خواص جاننا چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ حیات انسانی کے نظم و نسق کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بیک وقت نبی کی ذات میں تمام انسانوں سے بڑھ کر پائی جاتی ہیں۔ وہ ایک بادشاہ کی طرح ہوتا ہے۔ جس کے نفس مطلقہ کی قوت عاقلہ اور قوت عالمہ کے سائے

کے نیچے اہل قلم بھی، بڑے بڑے جرنیل اور سیاست دان بھی، کاشیکارا اور تاجر بھی، غرض تمام عالم اپنی اپنی زندگی کے مطابق تربیت حاصل کرتا ہے اور ہر شعبہ کا نظام اس کے اقوال و افعال کے دم سے قائم رہتا ہے۔ وہ اسی کے ساتھ ایک حکیم بھی ہوتا ہے۔ جو علم اخلاق و تدبیر منزل اور سیاست مدن کا ماہر ہو۔ وہ حکیم نہیں جو صرف ان علوم کے الفاظ سے آشنا ہو بلکہ وہ حکیم جس کی تمام صفات طبیعت ثانیہ بن چکی ہوں۔ حتیٰ کہ اس کے حرکات و سکنات سے یہ علوم ٹپکتے نظر آ رہے ہوں۔ وہ ایک مرشد کامل بھی ہوتا ہے۔ جو جماعت صوفیاء میں مصدر کرامات و خوارق بنا ہوا ہو اور طاعات و عبادات کے ان تمام طریقوں سے آگاہ ہو جو تہذیب نفس کے لیے ضروری ہیں اور علوم حقہ کا ماہر ہو جن سے کہ انسانوں پر عالم ملک و ملکوت کے اسرار پنہاں روشن ہوتے ہیں اور اسی طرح اعمال جو ارج اور اذکار لسانی کے علیحدہ علیحدہ تمام خواص سے بھی پورا آشنا ہو۔ وہ جس طرح کہ آسمانوں پر حضرت جبرئیل علیہ السلام تدبیر الہی کا جارحہ اور علوم الہی اخذ کرنے میں واسطہ ہیں اسی طرح انسانوں میں ان تمام صفات جبرائیلیہ کا مالک بھی ہو، حتیٰ کہ ”لَا یَعْصُونَ اللّٰہَ مَا اَمَرُہُمْ وَ یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ“ (۴۲) (فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اس بات میں جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے)۔ اس کی شان بن چکی ہو اور اسی طرح اس کی فطرت کو عالم بالا سے وہ مناسبت حاصل ہو کہ علوم الہیہ اور یقین و اطمینان کی نعمت اس کے قلب و قالب پر بہہ رہی ہو اور اس کے یہ سب کمالات اس میں فطری ہوں۔ کسی معلم اور درس گاہ کے رہین منت نہ ہوں۔“ (۴۳)

واضح رہے کہ انسان نبوت و رسالت کے بغیر کبھی بھی فلاح نہیں پاسکتا کیونکہ انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے۔ ربو بیت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جسم اور روح دونوں کی غذا کا سامان کیا جائے۔ جسم کی غذا سامان خور و نوش ہے۔ پروردگار عالم نے دھرتی کے سینہ سے فصلیں اگائیں، پھل پیدا فرمائے اور ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دیئے اور روح کا تعلق عالم امر سے ہے جس کی غذا ذکر الہی ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ نبوت و رسالت کے بغیر انسان ذکر الہی کے طریقے نہیں جان سکتا۔ تو ربو بیت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ سلسلہ رسالت جاری فرمایا جائے۔

یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جب انسانیت اس کی بندگی سے سرکش ہو جاتی ہے تو وہ انہیں تباہ کرنے کی بجائے رسول معبوث فرما دیتا ہے۔ اگر سلسلہ نبوت و رسالت کا انکار کیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسا رب ہے جو جسم

کی بھوک اور پیاس مٹانے کا بندوبست کرتا ہے لیکن روح کی تشنگی مٹانے کا کوئی سامان نہیں کرتا۔ اس سے واضح ہوا جو رسالت کا منکر ہے وہ حقیقت میں ربوبیت الہی کا منکر ہے۔ اسی لیے سلسلہ رسالت کے انکار کو اللہ تعالیٰ کی بے قدری کہا گیا۔

”وَمَا أَفْكَرُوا اللَّهَ حَتَّىٰ قَدَرَهُ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ“ (۳۳)

”انہوں نے اللہ کی کما حقہ قدر نہ پہچانی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نازل نہیں فرمایا۔“

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں:

”وَأَعْلَمُ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ النَّبُوَّةَ وَالرِّسَالَةَ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مَا عَرَفَ اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ“ (۳۵)

”جان لیجئے کہ جس نے نبوت و رسالت کا انکار کیا وہ حقیقت وہ معرفت الہی سے بے بہرہ رہا۔“

خلاصہ کلام یہ ہوا ہے کہ نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔

مبحث سوم

حقوق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم

— کا اصطلاحی مفہوم —

اصطلاح میں حقوق الرسول ﷺ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی ادائیگی حضور اکرم ﷺ کے ہر امتی کا فرض منجھی ہے۔ دراصل حضور اکرم ﷺ کے حقوق کا اندازہ ہی حدود و حرف سے باہر ہے اور ان کی مکمل ادائیگی تو ناممکنات میں سے ہے تاہم حسب استطاعت ہر امتی پر ذات رسول ﷺ کی نسبت سے جو چیزیں لازم اور ضروری ہیں انہیں ہی حضور اکرم ﷺ کے حقوق کہا جاتا ہے مثلاً ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ حضور اکرم ﷺ کی تعظیم و توقیر بجالائے کیونکہ انسان اس کا احترام کرتا ہے جس سے اسے کچھ ملتا ہے مثلاً انسان اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے والدین اس کے وجود کا ذریعہ ہیں۔ انسان اپنے اساتذہ کا احترام کرتا ہے کیونکہ اس کے اساتذہ اس کے علم کا ذریعہ ہیں یعنی جس سے انسان کو وجود ملے اس کا احترام یہ طبعی طور پر بجالاتا ہے اور جس سے علم ملے اس کا بھی احترام کرتا ہے اور حضور اکرم ﷺ کی ذات بامہکات وہ ذات اقدس ہے جو باعث تکوین روزگار تو ہے ہی۔ آپ کی ذات اقدس کے صدقہ میں ہی ہر مومن کو ایمان کی دولت گرا نمایا لی ہے اور ایمان کسی بھی انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اہل ایمان حضور اکرم ﷺ کی تعظیم و تکریم بجالائے۔ احترام رسالت ہر امتی کا فریضہ ہے اور حضور اکرم ﷺ کا حق ہے اور اس حق کی ادائیگی محض کوئی جذباتی چیز نہیں بلکہ ایمان کی نشانی بھی ہے اور ایمان کا ثمرہ بھی کیونکہ انسان اسی نعمت کی قدر کرتا ہے جسے وہ نعمت سمجھتا ہے۔ مثلاً ایک بہت قیمتی ہیرا اگر کسی اچڑ دیہاتی کو دے دیا جائے تو ظاہر ہے اس کے نزدیک اس کی قدر و قیمت ایک خوبصورت پتھر سے زیادہ نہ ہوگی لیکن یہی ہیرا جب ایک جوہری کے پاس ہوگا تو وہی اس کی حقیقی قدر و قیمت سے آگاہ ہوگا۔ ایسے ہی جس کسی انسان کے نزدیک ایمان کی قدر و قیمت ہوگی تو وہ اس ذات اقدس کی تعظیم و تکریم لازمی طور پر بجالائے گا جس کے صدقہ میں اسے ایمان کی نعمت نصیب ہوئی ہے۔

ایسے ہی حضور اکرم ﷺ کا ایک حق آپ کی ذات اقدس پر صلوٰۃ و سلام کا پڑھا جانا ہے۔ امتی پر یہ چیز اس لیے ضروری قرار دی گئی کیونکہ انسان کا طبعی تقاضا ہے کہ جو اس پر احسان کرتا ہے وہ اس کے احسان کا بدلہ دیتا ہے اور اگر اس کے احسان کا بدلہ دینا ممکن نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ مثلاً ایک بادشاہ اگر دوسرے بادشاہ پر احسان کرے تو وہ بادشاہ بدلہ میں اس پر کسی موقع پر احسان کرے گا اور اس کے احسان کا بدلہ چکائے گا۔ لیکن اگر وہ بادشاہ کسی گداگر اور فقیر پر نوا پر احسان کرے گا تو ظاہر ہے وہ گداگر تو اس کے احسان کے بدلہ میں اس پر کوئی احسان نہیں کر سکے گا۔ تو وہ بادشاہ کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے اس کے لیے دعائیں کرے گا یہ دعائیں اس کی طرف سے وفاداری کا ثبوت ہوں گی۔

حضور اکرم ﷺ انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ آپ باعث تکوین کائنات بھی ہیں اور انسانیت کو کامیاب زندگی بسر کرنے کے طریقے بھی آپ نے ہی لوگوں کو سکھائے ہیں، بالخصوص حضور اکرم ﷺ کی اپنی امت سے جو بے پناہ محبت اور شفقت ہے اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ“ (۳۶)

”تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے اور
تمہاری بھلائی کے بہت خواہشمند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔“

حضور اکرم ﷺ کے انسانیت پر جو بے حد احسانات ہیں بالخصوص اپنی امت پر جو بے شمار احسانات ہیں ان کا
بدلہ تو امتی کے لیے ممکن نہیں تھا اللہ نے حکم دیا کہ تم حضور ﷺ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ درود و سلام دراصل حضور اکرم
ﷺ کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے تاکہ ان کے ذریعہ سے امتی کی آپ سے محبت اور عقیدت
کی نسبتوں کو مزید تقویتیں مل جائیں۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“ (۴۷)
”بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی (ﷺ) پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی ان
پر درود اور سلام بھیجو۔“

اسی طرح حضور اکرم ﷺ کے دین کی نشر و اشاعت کرنا، آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا اور آپ ﷺ
کی ذات اقدس میں گستاخی کے مرتکب کو قہر و قہر واقعی سزا دلوانا وغیرہم یہ سب آپ ﷺ کے حقوق ہیں۔ لہذا حقوق الرسول
ﷺ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حضور اکرم ﷺ کی نسبت سے ایک امتی پر ادا کرنی ضروری ہوتی ہے۔

فصل سوم

— فقہاء کی آراء کی اہمیت و افادیت —

مبحث اوّل

فقهہاء کا لغوی و شرعی مفہوم

فقہاء کا لفظ فقیہ کی جمع ہے جس کا مادہ اصل یہ فقہ ہے۔ اس مادہ میں کسی چیز کو سمجھنا، اس کا ادراک کرنا اور اس کی تہہ تک پہنچنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ فقہ الامر کا مطلب ہوتا ہے اس نے کسی چیز کو سمجھ لیا، اس کا ادراک کر لیا اور وہ اس کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس سے لفظ فقہاء مشتق ہے۔ جس کے معنی سمجھ بوجھ، علم شریعت کی مہارت یا قانون دانی ہوتا ہے اور اسی مادہ سے فقیہ کا لفظ اخذ کیا گیا ہے۔ جس کے معنی قانون دان، صاحب فہم عالم، اصول شریعت اور احکام شریعت کا ماہر ہوتا ہے۔

لفظ فقہ میں لغوی طور پر کسی چیز کو پھاڑنے اور کھولنے کا مفہوم پایا جاتا ہے کسی چیز کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سے پردہ اٹھایا جائے صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دیا جائے اسی لیے لفظ فقہ علم و فہم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ علامہ زحشری کے مطابق فقہ کی تعریف یہ ہے:

”الفقه حقیقۃ الشق والفتح والفقہ الذی یشق الاحکام ویفتش عن حقائقہا و یفتح ما استغلق منها“ (۴۸)

”فقہ کے حقیقی معنی پھاڑنا اور کھولنا ہے۔ فقیہ وہ ہوتا ہے جو احکام کا تجزیہ اور تحقیق کرتا ہے۔ ان کے حقائق کی تفتیش کرتا ہے اور مبہم و مطلق احکام کو کھول کر واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے۔“ جوہری نے فقہ کی تعریف یوں کی ہے:

”الفقه الفہم ثم خص به علم الشریعة۔“ (۴۹)

”فقہ کا معنی کسی چیز کو سمجھنا ہے مگر بعد میں یہ لفظ شریعت کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے۔“

علامہ راغب الاصفہانی نے فقہ کی بہت جامع اور مانع تعریف کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”فقہ: الفقه هو التوصل الى علم غائب بعلم شاہد فهو اخص من العلم..... والفقه العلم باحکام الشرعیة، يقال فقه الرجل فقاهة اذا صار فقیہا و فقه ای فہم فقہا“ (۵۰)

”حاضر کے علم سے غائب کے علم تک پہنچنا فقہ ہے اور فقہ علم سے اخص ہے..... اور اصطلاح میں فقہ سے مراد احکام شرعیہ کا علم ہے۔ فقہ الرجل فقاهة کا معنی ہے کہ وہ فقیہ ہو گیا اور فقہ کا معنی ہے کہ اس نے سمجھ لیا۔“

”فقہ کا اصل معنی ہے کسی چیز کو سمجھنا اور اس کا ادراک کرنا یہ لفظ شق کرنے اور فتح (کھولنے) سے اخذ کیا گیا ہے
یعنی کسی چیز کو شق کر کے اس کی گہرائی تک پہنچنا یا کسی گرہ کو کھولنا عرف میں فقہ سے مراد شریعت کا علم ہے اور یہ احکام شرعیہ
کے ساتھ خاص ہے۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق یہ دعا فرمائی:

”اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل۔“ (۵۱)

”اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے تاویل کا علم عطا فرما۔“

علامہ یعنی کہتے ہیں:

”اصطلاح میں فقہ کا معنی احکام شرعیہ فرعیہ کا وہ علم ہے جو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو۔ حسن
بصری نے کہا فقیہ وہ شخص ہے جو دنیا میں رغبت نہ کرے۔ دین پر بصیرت رکھتا ہو دائمًا اپنے رب کی
عبادت کرے۔ دین پر بصیرت رکھتا ہو دائمًا اپنے رب کی عبادت کرتا ہو۔ امام اعظم رحمہ اللہ سے
منقول ہے کہ وہ نفس کا اپنے نفع اور ضرر کی چیزوں کو پہچان لینا فقہ کہلاتا ہے۔“ (۵۲)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقہاء کا لفظ فقیہ کی جمع ہے۔ جو فقہ سے مشتق ہے، فقہ کا لفظی معنی تو کسی چیز کو پھاڑنا یا اسے شق
کرنا ہوتا ہے اور یہ لفظ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنے یا اس کا ادراک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی دراصل کسی
چیز کو پھاڑنے اور اس کی تہہ تک پہنچنے سے ہی ممکن ہوتا ہے اور شریعت میں فقہ سے مراد احکام شرعیہ کا علم ہے اور فقیہ دلائل
تفصیلیہ سے احکام شرعیہ کو جاننے اور سمجھنے والا شخص کہلاتا ہے۔

مبحث دوم

فقہاء کی آراء کے مختلف ہونے

— کے اسباب —

متعدد مسائل میں ائمہ فقہ کا اختلاف ہے اور یہ اختلاف کسی ضد یا انا پرستی کے سبب نہیں ہوتا بلکہ کسی دلیل کی بنا پر ہوتا ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ دراصل کتاب و سنت کی روشنی میں ہی مسائل مستبط کرتے تھے اور کتاب و سنت کے مقابلہ میں وہ اپنی رائے کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ جہاں کتاب و سنت کا کوئی واضح حکم ہوتا وہاں کوئی فقیہ کسی سے اختلاف نہ کرتا تھا۔ جہاں نص نہ ہو تو استنباط مسائل میں فقہاء کرام مختلف الرائے ہو جاتے لیکن وہ یہ کہتے کہ اگر ہماری رائے کے خلاف کسی کو کوئی حدیث مل جائے تو وہ اسی پر عمل کرے وہی ہمارا بھی مذہب ہے۔

امام شعرانی فرماتے ہیں:

”تمام ائمہ مجتہدین اپنے اصحاب کو اسی چیز کی تلقین کرتے تھے کہ وہ قرآن و سنت کے ظاہر پر عمل کریں اور وہ کہتے تھے کہ اگر تم ہمارے کلام کو قرآن و سنت کے خلاف پاؤ تو ہمارے کلام کو دیوار پر دے مارو۔ ان کا یہ کہنا احتیاط پر مبنی ہے اور رسول کریم ﷺ کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شریعت میں کسی چیز کا اضافہ کر دیں جو رسول کریم ﷺ نے نہ کیا ہو اور جس پر آپ راضی نہ ہوں۔“ (۵۴)

آئمہ میں اختلاف کے متعدد اسباب تھے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک حدیث ایک امام تک پہنچ گئی اس نے اس کے مطابق فتویٰ دیا اور وہ حدیث دوسرے امام تک نہیں پہنچی اس نے اپنی رائے سے مسئلہ میں کوئی اور فتویٰ دے دیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک حدیث کی ایک امام کے نزدیک صحیح سند ہو وہ اس کے مطابق فتویٰ دے دے اور دوسرے امام کے نزدیک اس حدیث کی سند قابل قبول نہ ہو اس کے خلاف فتویٰ دے دے۔ مثلاً شوال کے چھ روزوں کا مسئلہ ائمہ کے نزدیک مختلف فیہ ہے یہ روزے امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک مستحب ہیں اور ان کا استحباب اس حدیث سے ثابت ہے:

”عن ابی ایوب الانصاری انه حملته ان رسول اللہ ﷺ قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر۔“ (۵۴)

”حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی مثل ہے۔“

جبکہ یہی روزے امام مالکؒ اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مکروہ ہیں۔ اس اختلاف کا سبب بیان کرتے ہوئے ابن رشد مالکی فرماتے ہیں:

”شوال کے چھ روزوں کے متعلق یہ حدیث ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی مثل ہے لیکن امام مالکؒ نے ان کو مکروہ فرمایا یا اس خدشہ کی بنا پر کہ لوگ غیر رمضان کو رمضان میں شامل نہ کر لیں یا ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی اور یا یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح نہیں تھی اور زیادہ ظاہر یہی بات ہے۔“ (۵۵)

کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک حدیث کی دو سندیں ہیں ایک صحیح اور دوسری غیر صحیح، ایک امام تک وہ حدیث اس سند سے پہنچی ہے جو صحیح ہوتی ہے وہ اسے قبول کر لیتا ہے لیکن دوسرے امام تک وہ حدیث اس سند سے پہنچی ہے جو صحیح نہیں ہوتی وہ اسے قبول نہیں کرتا۔ مثلاً نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث جو حضرت علیؓ سے مروی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ نے اس پر عمل کیا ہے لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔

کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک امام کے نزدیک حدیث منسوخ تھی وہ اس پر عمل نہیں کرتا تھا لیکن دوسرے کے نزدیک وہ منسوخ نہیں تھی وہ اس پر عمل کرتا تھا مثلاً رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کرنا۔ یہ عمل جس حدیث سے ثابت ہے وہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک منسوخ نہیں ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں لیکن وہ حدیث حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک منسوخ ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ کیونکہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرؓ خود رفع الیدین نہیں کرتے۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کو تکبیرا افتتاح کے علاوہ رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ (۵۶)

فقہاء کرام میں اختلاف کا سبب عموم و خصوص کا قانون بھی ہے۔ ایک امام کے نزدیک خبر واحد قرآن کریم کے عموم کو خاص کر سکتی ہے وہ اس کے مطابق حکم دیتا ہے اور دوسرے کے نزدیک خبر واحد سے قرآن کریم کا عموم خاص نہیں ہو سکتا وہ اس کے مطابق حکم دیتا ہے۔ اس کی مثال اس حدیث پاک سے استدلال ہے:

”عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي ﷺ لا صلوة الا لمن يقرر بفاتحة الكتاب.“ (۵۷)

حضرت عبادہ بن صامتؓ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک یہ استدلال قرآن کریم کی اس آیت کے عموم کے خلاف ہے:

”فَافْقُرُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ“ (۵۸)

”پس قرآن مجید سے جس قدر آسان ہو وہ پڑھو۔“

قرآن کریم کے اس عموم سے استدلال کرتے ہوئے امام ابو حنیفہؒ نے سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کو فرض قرار نہیں دیا۔ بلکہ کمال نماز کے منافی اور واجب قرار دیا۔

کبھی حدیث کے متعلق معلومات میں کمی بیشی بھی اختلاف کا سبب بن جاتی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں:

”اختلاف کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ متقدمین کے عہد میں مختلف احادیث کے درمیان جمع کے قواعد منضبط نہ تھے۔ اس وجہ سے ان کے اجتہاد میں اختلاف واقع ہو جاتا تھا چنانچہ انہوں نے اصول مقرر کر دیئے اور انہیں ایک کتاب میں تحریر کر دیا۔ اصول فقہ میں مدون ہونے والی یہ پہلی کتاب ہے اس کی جو مثال ہمیں پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ امام شافعیؒ، امام محمد بن حسنؒ کے پاس تشریف لے گئے وہ اس وقت علماء مدینہ پر اعتراض کر رہے تھے کہ وہ ایک کواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں امام محمدؒ کہہ رہے تھے۔ یہ اللہ کی کتاب پر زیادتی ہے۔

امام شافعیؒ نے فرمایا کیا آپ کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں۔ انہوں نے فرمایا: ہاں، امام شافعیؒ نے فرمایا: پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وارثوں کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں اور اس کے لیے حضور ﷺ کا یہ فرمان بتاتے ہیں۔ ”لا وصیۃ لوارث“ (۵۹) کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرِثَ خَيْرُ رِثَةِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ

وَالْأَقْرَبِينَ“ (۶۰)

”جب تم میں سے کسی کی موت آئے اور وہ مال چھوڑے تو اس پر لازم ہے کہ والدین اور اقرباء کے لیے وصیت کرے۔“ اس قسم کے بہت سے اعتراضات امام شافعیؒ نے امام محمدؒ پر کیے مگر وہ خاموش رہے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔“ (۶۱)

فقہاء کرام میں اختلاف کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک امام کے نزدیک کسی حدیث کی سند یا اس کے متن میں کوئی کلام نہ ہو وہ اس حدیث کے مطابق فیصلہ دیتا ہے اور دوسرے امام کے نزدیک اس حدیث کی سند یا اس کے متن میں

کلام ہوتا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں دیتا۔ اس کی مثال یہ حدیث پاک ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”من اشترى شاة مصراة فليقلب بها فليحلبها فان رضی حلا بها امسكها والا ردّها ومعها صاع من تمر.“ (۶۳)

”جو شخص مصراۃ بکری (ایسی بکری جس کے تھن باندھ کر دودھ روک دیا گیا ہو) خریدے۔ پھر لے جا کر اس کا دودھ نکالے پھر اگر اس کو دودھ کی مقدار پسند آجائے تو اس کو رکھ لے ورنہ اسے واپس کر دے اور اس کے ساتھ ایک صاع کھجور بھی دے دے۔“

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس حدیث کے متن یا سند میں کوئی کلام نہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک یہ حدیث مضطرب اور معطل ہے اور یہ قرآن کے صریح احکامات کے خلاف ہے کیونکہ ممکن ہے اس کا دودھ ایک صاع کھجوروں سے زیادہ قیمت کا ہو۔ ممکن ہے کم قیمت کا ہو جبکہ قرآن و سنت میں عدل کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔

کبھی کسی مجتہد کو وہ حدیث نہیں ملتی جو دوسرے کو مل جاتی ہے۔ جسے ایک حدیث ملے ہی نہیں ظاہر ہے وہ اس پر عمل کرنے کا پابند نہیں۔ اس صورت میں وہ کسی ظاہر آیت پر عمل کرتا ہے یا کسی اور حدیث یا حال کے مطابق اجتہاد کرتا ہے۔ وہ اجتہاد کبھی اس حدیث کے موافق ہوتا ہے اور کبھی مخالف۔ یہ عملی طور پر ممکن ہے کیونکہ کسی بھی انسان کو سب احادیث کا علم نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ یہ خلفائے راشدین کے لیے بھی ممکن ہے کہ کوئی روایت ان تک نہ پہنچی ہو بعد میں انہیں اس کا علم ہو۔ حالانکہ یہ صحابہ کرامؓ نبی کریم ﷺ کے سب سے زیادہ قریبی تھے۔ اس تناظر میں یہ روایت ملاحظہ ہو:

حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ میں مدینہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ خوفزدہ حالت میں آئے۔ ہم نے اس کا سبب پوچھا تو فرمانے لگے کہ مجھے عمرؓ نے بلایا تھا۔ میں جب ان کے دروازے پر گیا تو میں نے تین مرتبہ سلام کیا۔ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تو میں لوٹ آیا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا تم ہمارے پاس کیوں نہیں آئے۔ میں نے کہا میں آیا تھا اور میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر تین مرتبہ سلام کیا۔ جب کسی نے میرے سلام کا جواب نہ دیا تو میں لوٹ آیا اور حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص تین مرتبہ

سلام کرے پھر اسے اجازت نہ دی جائے تو وہ واپس چلا جائے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تم اس حدیث پر کواہ پیش کرو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا اس حدیث کی کواہی قوم کا سب سے کم عمر شخص دے گا۔ حضرت ابوسعیدؓ نے کہا میں سب سے کم سن ہوں انہوں نے کہا ان کے ساتھ جاؤ۔ حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ بعد میں نے جا کر کواہی دی۔“ (۶۳)

لہذا معلوم ہوا کہ فقہاء و مجتہدین میں جو اختلاف ہوتا وہ ضد یا انا پرستی کے سبب نہ ہوتا۔ بلکہ اس کے کچھ دیگر اسباب ہوتے ہیں اور وہ دلائل کی بنا پر ہی ہوتا ہے۔

مبحث سوم

اسلامی قانون میں فقہاء کی آراء کا

مقام و مرتبہ

فقہاء کرام کی آراء کا اختلاف محض شخصی رائے کا اختلاف نہیں ہے جو کسی تعصب اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہو بلکہ یہ اختلاف قرآن و سنت کی تفہیم میں رائے کا اختلاف ہے جو اخلاص اور للہیت پر مبنی ہے۔ فقہاء کرام وہ معزز طبقہ ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت سے اسلامی قانون مستنبط کرنے میں صرف کی۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت ان فقہاء کی آراء کا احترام کرتی ہے اور انہیں اسلامی احکامات کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی ذریعہ قرار دیتی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی قانون کا ماخذ اصلی صرف قرآن و سنت ہی ہیں لیکن کیا ہر آدمی یہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر اتنی گہری نظر رکھے کہ وہ مسائل کا استنباط خود کر سکے قرآن مجید میں کبھی کوئی حکم اجمالاً بیان کیا جاتا ہے اس کی تفصیل جاننے کے لیے عام آدمی دلائل کی چھان بین نہیں کر سکتا۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَامْسَحُوا بِرءُوسِكُمْ“ (۶۴)

”اور اپنے سروں کا مسح کرو۔“

اس آیت کریمہ سے واضح نہیں ہوتا کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے یا چوتھائی سر کا یا چند بالوں کا۔ اس اجمال کی تفصیل قرآن و سنت کے دیگر دلائل کی روشنی میں جاننے کے لیے فقہاء کی آراء پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ قرآن میں کہیں ایک حکم مطلق ذکر کیا جاتا ہے جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ“ (۶۵)

”تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے حرام کیا گیا ہے۔“

یہاں مطلق خون کو حرام قرار دیا گیا ہے اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

”إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُورًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ“ (۶۶)

”مگر یہ کہ مردار ہو یا بنے والا خون ہو یا خنزیر کا گوشت کیونکہ یہ ناپاک ہیں۔“

اس مقام پر مطلق خون نہیں بلکہ بنے والا خون حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب ایک عام آدمی کیسے جانے گا کہ یہاں اصل حکم مطلق کا ہے یا مقید کا۔

قرآن کریم میں بعض آیات منسوخ ہیں۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ“ (۶۷)

”جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے لیے نکالے بغیر ایک سال کی وصیت کر جائیں۔“

دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

”وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا“ (۶۸)

”اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ چار مہینے اور دس دن اپنے آپ کو روکیں۔“

اب متوفی عنہا زوجہا کی عدت ایک سال ہوگی یا چار مہینے دس دن۔ ان دونوں آیات میں عام قاری سمجھ نہیں پائے گا اور اسے ائمہ فقہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور وہ دونوں آیات میں تطبیق دیتے ہوئے اصل مسئلہ حل کریں گے۔

اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ احادیث مبارکہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے تمام احادیث مبارکہ پر نظر رکھنا بہت مشکل تو ہے ہی اور ایک عام قاری کے لیے تو تقریباً ناممکن ہے اور پھر احادیث مبارکہ میں صحیح حسن، ضعیف، معطل اور مضطرب وغیرہا سب قسم کی روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک عام مسلمان کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان تمام مباحث کو سمجھے اور فیصلہ کرے۔ اسی لیے پوری امت اس بات پر متفق رہی کہ اسلامی قانون کو اگر ایک عام آدمی سمجھنا چاہے تو اسے فقہاء کی آراء کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں:

”عام آدمی کے لیے فقہاء کی تقلید لازم ہونے کے دو اسباب ہیں۔ ایک یہ کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ وہ عام آدمی کو مسائل بتاتے تھے اور اسے یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ درجہ اجتہاد کا علم حاصل کرے دوسرا سبب یہ ہے کہ اس پر اجماع امت ہے کہ ہر آدمی احکام شرعیہ کا مکلف ہے اگر ہر آدمی اجتہاد کا علم حاصل کرنے کا بھی مکلف ہو تو زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت بلکہ دنیا کے تمام کاروبار معطل ہو جائیں گے کیونکہ ہر شخص مجتہد بننے کے لیے دن رات علم کے حصول میں مشغول رہے گا۔ نہ کسی کے لیے کچھ کھانے کا ہوگا نہ پہننے کے لیے اور دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا اور حرج عظیم واقع ہوگا اور یہ ہدایہ باطل ہے اور یہ بطلان اس بات کے ماننے سے لازم آیا ہے کہ عام آدمی درجہ اجتہاد کا مکلف ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عام آدمی درجہ اجتہاد کا مکلف نہیں ہے اور عام آدمی پر مجتہدین کی تقلید لازم ہے۔“ (۶۹)

امام فخر الدین رازی نے اس مسئلہ پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، ان کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ائمہ فقہ کی تقلید کرے اس پر پہلی دلیل یہ ہے کہ اس پر پوری امت کا اجماع رہا ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جب کسی عام آدمی کو کوئی فرعی مسئلہ پیش آئے گا تو یا تو یہ کہا جائے گا کہ وہ اس پر عمل کرنے کا مکلف نہیں اور یہ بالکل باطل ہے اور یا وہ اس کا حل قرآن و سنت سے تلاش کرے گا۔ اب پھر دو صورتیں ہیں یا تو وہ خود قرآن و سنت سے اس کا حل تلاش کرے اور یہ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بندہ صحابہ کرام سے مسئلہ پوچھتا تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم خود اس کا حل قرآن و سنت سے تلاش کرو بلکہ وہ اسے اس کا حل بتاتے تھے اور دوسرا حل یہ ہے کہ وہ ائمہ فقہ کی طرف رجوع کرے اور یہی طریقہ اس امت میں جاری ہے پس اس سے واضح ہو گیا کہ جب اسے کوئی پیش آئے گا تو وہ فقہاء سے سوال کرے اور ان کے اقوال کے مطابق عمل کرے۔ (۷۰)

اس سے واضح ہوا کہ اسلامی قانون کو سمجھنا فقہاء کی آراء کو جانے بغیر ممکن نہیں کیونکہ فقہاء نے اسلامی قانون کو مستنبط کرنے میں دن رات محنت کی ہے اور قرآن و سنت کی فکر کو قانونی شکل میں پیش کیا ہے۔

(خلاصہ باب)

اس باب کی مباحث کا خلاصہ درج ذیل ہے:

- ۱- حق کے لغوی معنی ہے کسی چیز کا سچ ہونا یا درست ثابت ہونا ہے اور اصطلاح میں کسی کے حق سے مراد وہ چیز ہے جو کسی کی نسبت سے دوسرے پر لازم ہوتی ہے۔
- ۲- رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا اور شریعت میں اس سے مراد اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہے۔
- ۳- شریعت میں رسول سے مراد وہ ذات ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کرے اور وہ صاحب کتاب ہو یا کسی پہلی کتاب کی تبلیغ ایسی قوم میں کرے جس میں پہلے رسول نے تبلیغ نہ کی ہو جبکہ نبی کسی پہلی شریعت کی تبلیغ اسی قوم میں کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔
- ۴- حقوق الرسول ﷺ سے مراد وہ چیزیں جو ایک امتی پر حضور اکرم ﷺ کی نسبت سے لازم ہیں مثلاً آپ کی تعظیم بجالانا اور آپ کی نصرت کی سعادت حاصل کرنا۔
- ۵- فقہاء کا لفظی معنی تو سمجھ بوجھ اور ادراک رکھنے والے اشخاص ہیں اور شریعت میں ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کے قانونی پہلو کو بیان کرنے کے ماہر ہیں یعنی جو قرآن و سنت کی روشنی میں عملی احکام مستنبط کرتے ہیں۔
- ۶- کیونکہ قرآن و سنت سے مسائل مستنبط کرتے ہوئے دلائل میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے فقہاء کی آراء میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ اختلاف کسی ضد پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ دلیل کی وجہ سے ہوتا ہے۔
- ۷- چونکہ فقہاء ہی وہ اصحاب علم و دانش ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کے قوانین کو سمجھا اور اسے عملی شکل میں پیش کیا اس کے لیے ایک عام آدمی پر لازم ہے کہ وہ ان کی آراء پر عمل کرے کیونکہ وہ خود قرآن و سنت سے مسائل اخذ کرنے کا ملکہ نہیں رکھتا۔ فقہاء کی آراء دراصل قرآن و سنت کے احکام کی ہی تعبیر ہوتی ہیں۔

(حوالہ جات)

- ۱- الاصفہانی، علامہ الراغب، مفردات الفاظ القرآن، مادہ - حق، دار الکاتب العربی، (۱۴۱۸ھ)
- ۲- تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: نفس مصدر: مادہ حق۔
- ۳- محمد مرتضیٰ حسینی، ۱۷۳۲ء میں پیدا ہوئے اصل وطن ہندوستان کا شہر بنگرام تھا وہاں سے یمن آئے اور یمن کے شہر زبید میں ایک لمبا عرصہ اقامت پذیر ہے۔ اسی نسبت سے زبیدی کہلائے۔ پھر قاہرہ میں اقامت پذیر ہوئے۔ ان کی مشہور کتابوں میں تحت السادة المتکین اور تاج العروس شامل ہیں۔ ۱۷۹۰ء میں فوت ہوئے، کمالہ، عمر رضا، معجم المؤلفین، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج ۱، ص ۲۸۲
- ۴- تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: الزبیدی، محمد بن عبدالرزاق، تاج العروس، مادہ، باب القاف - ح - ق - ق، (۱۴۰۵ھ)
- ۵- الافریقی، ابن منظور، لسان العرب، حرف القاف
- ۶- المنذری، الحافظ عبدالعظیم بن القوی، الترغیب والیرہیب، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ۱۴۲۲ھ/ ۲۰۰۱ء، ص: ۴۷۸
- ۷- کیرالونوی، مولانا وحید الزمان قاسمی، القاموس الجدید، مادہ، ر - س - ل - ادارہ اسلامیات، لاہور، ۱۴۲۲ھ/ ۲۰۰۱ء
- ۸- البحر جانی، السید الشریف علی بن محمد، کتاب التعریفات، انتشارات ناصر خسرو، تہران، (۱۳۰۶ھ)، ص: ۴۹
- ۹- السخاوی، شمس الدین محمد بن ابوبکر، القول البدیع، لاٹانی کتب خانہ، متصل جامع مسجد و دروازہ سیالکوٹ، ص: ۲۹
- ۱۰- فرہاری، علامہ محمد بن عبدالعزیز، النیر اس، مکتبہ حقانیہ، ملتان، ص: ۶
- ۱۱- القول البدیع، ص: ۲۹
- ۱۲- مفردات، مادہ - نبی
- ۱۳- القرآن الکریم، مریم ۱۹: ۵۷
- ۱۴- لوئیس معلوف المنجد، مادہ - ن - ب - ی، انتشارات اسماعیلیاں، تہران، (۱۹۸۰ء)
- ۱۵- مفردات، مادہ - نبأ
- ۱۶- سرہندی، حضرت مجدد الف ثانی، شیخ احمد، اثبات النبوة، شیررہانی پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۰۵ء، ص: ۱۴
- ۱۷- المنجد، مادہ - نبأ
- ۱۸- آل عبداللطیف، عبدالعزیز بن محمد، التوحید للناسخ والمبتدئین، وزارة الفنون الاسلامیة، المملكة العربیة والسعودیة، (۱۴۲۴ھ)، ج: ۱، ص: ۵۷
- ۱۹- پورا نام عمر بن محمد بن احمد اسماعیل ہے ۴۶۱ھ میں ماوراءالنہر کے شہر سمرقند میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو حفص اور

لقب نجم الملتہ والدین ہے حصول علم کی خاطر متعدد شہروں کا سفر کیا۔ سو کے قریب کتابیں لکھیں ان میں العقائد النسفیۃ اور تاریخ بخاری ہے۔ ۵۳۷ھ کو سمرقند میں فوت ہوئے (تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو۔ المنجد فی الاعلام، ص: ۸۰۷، شرح عقائد نسفی، ص: ۱۳، ابو العطاء غلام حسین ماتریدی، فیض رضا پبلی کیشنز، فیصل آباد، ۲۰۰۹)

- ۲۰- شرح عقائد نسفی (متن النیر اس) ص: ۵۴
- ۲۱- النیر اس، ص: ۵۴-۵۵
- ۲۲- رازی، فخر الدین، تفسیر کبیر، مکتب الاعلام اسلامی، (۱۴۱۱ھ)، ج: ۲۳، ص: ۴۹
- ۲۳- بدر عالم، میرٹھی، ترجمان السنۃ، ادارہ اسلامیات، لاہور، ج: ۳، ص: ۴۴۱۳
- ۲۴- النیر اس، ص: ۴۴
- ۲۵- پورا نام عبدالعزیز بن محمد حامد ہے۔ ضلع مظفر گڑھ کی ایک نواحی بستی ہر ہار میں ۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء کو پیدا ہوئے۔ متعدد اساتذہ سے علم حاصل کیا آپ نے سب سے زیادہ استفادہ حافظ محمد جمال چشتی ملتانی سے کیا۔ متعدد علوم میں ماہر تھے آپ کی مشہور کتابوں میں نیر اس، کوثر النبی اور الصمصام زیادہ مشہور ہیں۔ صرف تیس سال کی عمر میں ۱۲۳۹ھ کو فوت ہوئے۔ (تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو، تذکرہ اکابر اہل ستہ، علامہ عبدالحکیم شرف، مکتبہ قادریہ، لاہور، ۱۴۰۹ھ/۱۹۸۹ء، ص: ۲۳۰-۲۳۱)
- ۲۶- ن۔ م، ص: ۵۴
- ۲۷- قاری، ملا علی قاری، شرح فقہ اکبر، قدیمی کتب خانہ، کراچی، ص: ۱۲
- ۲۸- سورۃ الاحزاب: ۴۵، سورۃ المائدہ: ۶۷
- ۲۹- سورۃ مریم: ۱۹: ۵۴
- ۳۰- سورۃ الاحزاب: ۳۳: ۴۰
- ۳۱- ترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، سنن الترمذی، کتاب الروایا: قدیمی کتب خانہ، کراچی، ج: ۱، ص: ۸۸۱
- ۳۲- سورۃ الاعراف: ۷: ۹۴
- ۳۳- سورۃ الحج: ۳۲: ۵۲
- ۳۴- تفسیر کبیر: ۲۳/۴۹
- ۳۵- سورۃ الاعراف: ۷: ۱۵۷
- ۳۶- سورۃ البقرہ: ۲: ۲۱۳
- ۳۷- النیر اس، ص: ۵۵
- ۳۸- سورۃ الحج: ۳۲: ۷۵
- ۳۹- النیر اس، ص: ۵۴
- ۴۰- سورۃ المائدہ: ۴۳

- ۴۱- سورة الانبياء ۲۱: ۲۵
- ۴۲- سورة التحريم ۶: ۶۶
- ۴۳- ولي الله شاه، قرۃ العظمین، دار الاشاعت، لاہور، ص: ۴۱
- ۴۴- سورة الانعام ۶: ۹۱
- ۴۵- تفسیر کبیر: ۱۳/۷۳
- ۴۶- سورة التوبہ ۹: ۱۲۸
- ۴۷- سورة الاحزاب ۳۳: ۵۶
- ۴۸- زمخشری، جارا اللہ، الفائق فی غریب الحدیث، بیروت، ۱۹۷۹، ج: ۳، ص: ۱۳۴
- ۴۹- جوہری، الصحاح، مادہ فقہ
- ۵۰- مفردات: مادہ، فقہ
- ۵۱- بخاری، امام ابو عبد اللہ بن اسماعیل، صحیح بخاری، کتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، رقم الحدیث: ۱۴۳
- ۵۲- العینی، بدرالدین، عمدہ القاری، ادارۃ الطباعة المنيرية، مصر، ۱۳۲۸ھ، ج: ۲، ص: ۱۵
- ۵۳- الشعرائی، امام عبد الوہاب، میزان الشریعۃ الکبری، دار الکتب العلمیہ، بیروت، (۱۴۱۸ھ)، ج: ۱، ص: ۶۷
- ۵۴- قشیری، ابو الحجاج مسلم بن حجاج، صحیح مسلم: کتاب الصیام، باب احتجاب، صوم ستہ ایام من، شوال، رقم الحدیث: ۲۶۵۴
- ۵۵- ماکلی، قاضی ابوالولید ابن رشد، بدایۃ المجتہد، دار الفکر، بیروت، ج: ۱، ص: ۲۲۵
- ۵۶- ابن ابی شیبہ، امام، مصنف ابن ابی شیبہ، مطبوعہ، کراچی، ج: ۱، ص: ۲۳۷
- ۵۷- القشیری، امام مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعہ، رقم الحدیث: ۷۷۸
- ۵۸- سورة النمل ۲۷: ۲۰
- ۵۹- البخاری، امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، باب لادھیہ لوارث، رقم الحدیث: ۲۷۴۷، دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ھ
- ۶۰- سورة البقرہ ۲: ۱۸۰
- ۶۱- ولی اللہ شاہ، حجۃ اللہ البالغہ، شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور، ج: ۱، ص: ۳۵۸، (س-ن)
- ۶۲- صحیح مسلم، کتاب البیوع، باب حکم بیع المصراۃ، رقم الحدیث: ۳۷۲۰
- ۶۳- صحیح مسلم، کتاب الآداب، رقم الحدیث: ۵۵۱۸
- ۶۴- سورة المائدہ ۵: ۶۱
- ۶۵- سورة البقرہ ۲: ۱۷۳
- ۶۶- سورة الانعام ۶: ۱۴۵

- ۶۷- سورة البقرہ ۲: ۲۴۰
- ۶۸- سورة البقرہ ۲: ۲۳۴
- ۶۹- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: غزالی، امام، المستعفی، بولاق، مصر، (۱۳۲۴ھ)، ص: ۳۸۹
- ۷۰- رازی: امام فخر الدین، المحصول، مکتبہ نزار معطفی الباز، مکہ مکرمہ (۱۴۱۷ھ)، ص: ۱۴۰۳

باب دوم

حقوق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم

— کی قانونی حیثیت —

فصل اوّل

— اسلامی قانون کے ماخذ —

ماخذ کا لغوی معنی ”لینے کی جگہ“ ہے یہ اخذ، یاخذ اخذا سے اسم ظرف ہے۔ اسلامی قانون کے ماخذ سے مراد وہ بنیادی ذرائع ہیں جن کی بنیاد پر اسلامی قانون تشکیل پاتا ہے۔ قانون کی کتابوں میں ماخذ کی دو قسمیں بیان کی گئیں ہیں۔

۱- ماخذ مادی

۲- ماخذ صوری

ماخذ مادی سے مراد وہ بنیادی ذرائع ہوتے ہیں جن سے قانون اپنا مواد حاصل کرتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی قانون رسم و رواج کی بنیاد پر تشکیل پاتا ہے تو رسم و رواج اس کا ماخذ مادی ہوگا اور ماخذ صوری سے مراد وہ چیز ہے جس سے قانون اپنا جواز یا اثر حاصل کرتا ہے ایک مسلمان کے لیے قانون کا ماخذ صوری اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے اور ایک ملحد کے لیے لوگوں کی خوشنودی یا ریاست کی بہتری وغیرہ ماخذ صوری قرار دیئے جاسکتے ہیں۔

اسلامی قانون کے ماخذ کی بحث میں جب یہ چیز واضح ہوگئی کہ اس کا ماخذ صوری اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو اس کا ماخذ مادی بھی دراصل ذات باری تعالیٰ ہی ہے جو اس کی کتاب، اس کی وحی، یا اس کے احکامات کے مطابق قیاس و اجتہاد کی متعدد صورتیں اختیار کر لیتا ہے۔ اسلامی قانون کے بنیادی ماخذ درج ذیل ہیں:

۱- قرآن حکیم

۲- سنت نبویہ

۳- اجماع

۴- قیاس

کچھ تفصیل ملاحظہ ہوں۔

مبحث اوّل

قرآن حکیم

قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جبرئیل امین کی وساطت سے حضور اکرم ﷺ پر نازل فرمائی۔ قرآن کو خود متعدد مقامات پر قرآن ہی اسی کے نام سے پکارا گیا جیسے ایک مقام ارشاد ہوتا ہے:

”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ“ (۱)

”رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔“

لفظ قرآن یا تو قراء سے مشتق ہے یا قراءۃ سے یا قَدَر سے اس کا ہر مادہ اشتقاق اس کی عظمت کے کسی پہلو کو بیان کرتا ہے۔ اگرچہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ عَلِم ہے اور کسی لفظ سے مشتق نہیں۔ لیکن اکثر لوگوں نے اسے مشتق مانا ہے اور یہ جس لفظ سے بھی مشتق ہو ہر پہلو اس کے کسی وصف کو بیان کرتا ہے۔ اگر یہ قراء سے مشتق ہو تو قراء کا معنی جمع ہونا ہوتا ہے جیسے قراء الماء فی الحوض کا معنی ہے پانی حوض میں جمع ہو گیا۔ تو اس مادہ اشتقاق سے قرآن کا مفہوم ہو گا کہ یہ وہ کتاب ہے۔ جو فلاح انسانی کے تمام سامان اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے۔ اگر یہ قراءۃ سے مشتق ہو تو قراءۃ کا معنی ہونا ہے پڑھنا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جائے گا کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اگر یہ قَدَر سے مشتق ہو تو قَدَر کا معنی ہوتا ہے متصل ہونا۔ اس صورت میں اس سے مراد یہ ہوگی کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے ساتھ ہدایت اور سچائی متصل ہے۔ یا جس کی آیات اور سورتیں اس طرح متصل اور مربوط ہیں کہ ان میں کوئی تضاد یا تخالف نہیں پاتا جاتا۔ (۲)

امام سیوطی نے الاقان میں قرآن مجید کے پچپن نام خود قرآن مجید سے اخذ کر کے بیان کیے ہیں۔ (۳)

قرآن کریم کی اصطلاحی اور شرعی تعریف یوں کی گئی ہے:

”هو المنزل على الرسول المکتوب في المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً

بلا شبهة.“ (۴)

”قرآن سے مراد وہ کتاب ہے جو رسول کریم ﷺ پر نازل ہوئی۔ مصاحف میں لکھی ہوئی ہے اور

حضور اکرم ﷺ سے نقل متواتر سے اس طرح منقول ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔“

بعض علماء نے قرآن کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

”کلام اللہ، المنزل علی محمد ﷺ المتعبد بتلاوته.“ (۵)

قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو حضور اکرم ﷺ پر نازل کیا گیا جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔“

قرآن کریم تمام اسلامی قانون کا مصدر اور منبع ہے یہ اصل الاصول اور مصدر المصادر ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ“ (۶)

”اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے جو ہر بات کا بڑا واضح بیان ہے، ہدایت اور رحمت ہے اور اہل ایمان کے لیے بشارت ہے۔“

یہ آیت کریمہ قرآن کریم کے اصل الاصول ہونے پر دلیل ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں قاضی بیضاوی (متوفی ۹۷۱ھ) لکھتے ہیں:

”بیانا بلیغا من امور الدین علی التفصیل والا جمال بالاحالة الی السنة او القیاس۔“ (۷)

”قرآن دینی امور میں سے ہر چیز کا پورا بیان ہے۔ تفصیلی طور پر یا اجمالی طور پر یا سنت اور قیاس کے ذریعہ سے۔“

یعنی جو بات احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ یا قیاس و اجتہاد کے ذریعہ سے معلوم ہو وہ بھی دراصل قرآن کریم کا ہی بیان ہوتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں اطاعت رسول ﷺ کی تلقین بڑی تاکید سے کی گئی ہے اور اطاعت رسول ﷺ سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے اور قرآن مجید ہی اجتہاد و قیاس کی تلقین کرتا ہے اور یہ اسی کی عملی صورتیں ہیں اس سے واضح ہو رہا ہے کہ اصل الاصول اور مصدر المصادر قرآن کریم ہی ہے۔

اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امام بھصاص لکھتے ہیں:

”وما حصل علیہ الاجماع فمصدرہ ایضا عن الكتاب لان فقد ذل صحة حجة الاجماع و انهم لا تجمعون علی الضلال وما اوجبه القیاس واجتہاد الراي وسائر ضروب الاستدلال من الاستحسان وقبول خبر الواحد جميع ذلك من تبیان الكتاب لانه قد دل علی ذلك اجمع فما من حکم من احکام الدین الا وفی الكتاب تبیانہ من الوجوه التي ذکرنا“ (۸)

”جس حکم پر اجماع ہو چکا ہو اس کا ماخذ و مصدر بھی قرآن حکیم ہے کیونکہ قرآن اس کے حجت ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ سب مسلمان کبھی گمراہی پر اکٹھے نہیں ہو سکتے اور جو حکم قیاس و اجتہاد اور استدلال کی باقی اقسام مثلاً استحسان اور خبر واحد سے ثابت ہوتے ہیں۔ وہ سب بھی قرآن کریم کا ہی بیان ہے۔ پس دین کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں جسے قرآن نے مذکورہ طریقوں سے بیان نہ کر دیا ہو۔“

امام شافعی قرآن کریم کی جامعیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فلیست تنزل باحد من اهل دین الله نازلة الا وفي كتاب الله على سبيل الهدى فيه.“ (۹)

”اہل دین کو جو بھی مسئلہ درپیش ہو اس کے متعلق اللہ کی کتاب میں رہنمائی موجود ہے۔“

اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں بعض احکام بالکل تفصیل اور صراحت سے بیان کر دیئے گئے لیکن ان کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کے ذریعہ سے بیان فرمادی ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں تو نہیں کیا گیا مگر وہ رسول کریم ﷺ نے نافذ فرمائی ہیں اور حضور اکرم ﷺ کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے۔ بعض چیزیں مجتہدین کے اجتہاد سے معلوم ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی مجتہدین کو اجتہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔

قرآن کریم کی جس تفسیر پر صحابہ کا اجماع تھا اور بعد والے لوگ بھی اس پر متفق رہے اس کے خلاف کوئی بات کرنا تفسیر نہیں بلکہ تحریف کہلاتا ہے لیکن جس تفسیر پر صحابہ کرامؓ میں بھی اختلاف رہا اور مابعد ادوار میں بھی لوگ اس کے متعلق مختلف آراء کا اظہار کرتے رہے وہاں دلیل کی بنا پر کوئی بھی موقف اختیار کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ وہ کسی نص کے خلاف نہ ہو۔

شرائط استنباط:

قرآن کریم تمام قوانین کا منبع اصلی ہے لیکن ضروری ہے کہ قرآن مجید سے احکام مستنبط کرنے کے لیے انسان کو نسخ و منسوخ کا علم ہو یہ جانے کہ کون سی آیت کس آیت کی نسخ ہے۔ مجمل و مفسر کا جاننے والا ہو وہ یہ جانتا ہو کہ کون سی آیت مجمل ہے اور اس کی تفسیر کون سی آیت کر رہی ہے۔ وہ خاص و عام کا جاننے والا ہو یعنی اسے علم ہو کہ کون سی آیت خاص ہے اور کون سی عام۔ اسے محکم اور متشابہ کا علم ہو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ کون سی آیات عملی زندگی میں اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں اور شعور انسانی واضح طور پر ان کا ادراک کر سکتا ہے اور کون سی چیزیں متشابہات میں ہیں۔ جن کا تعلق ایمانیات سے ہے اور ان حقائق کا مکمل ادراک عقل انسانی سے ماوراء ہے۔ اس طرح اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے کس اسلوب سے فرض ثابت ہے کس سے واجب، مستحب یا مباح جیسے احکامات ثابت ہوتے ہیں۔

قرآن کریم کے فقہی اصول:

فقہاء کرام نے وضاحت کی ہے کہ قرآن کریم سے فقہی احکام مستنبط کرتے ہوئے ان تین اصولوں کو بنیاد بنایا گیا ہے:

- ۱- عدم حرج
- ۲- قلت تکلیف
- ۳- مذرتج

عربی زبان میں حرج تنگی کو کہا جاتا ہے عدم حرج سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم انسانوں سے تنگی کو دور کر کے انہیں سہولت اور آسانی مہیا کرتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ“ (۱۰)

”اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا۔“

اور رسول کریم ﷺ کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا:

”وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ“ (۱۱)

”اور حضور ﷺ ان سے وہ بوجھ اور بیڑیاں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں۔“

یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام سیدھا اور آسان مذہب ہے اور نبی کریم ﷺ کو جب بھی دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ آسان چیز کو اختیار فرماتے تھے بشرطیکہ وہ گناہ اور نافرمانی نہ ہو قرآن کریم سے فقہی اصول اخذ کرنے کا پہلا یہ اصول ہے اور دوسرا اصول قلت تکلیف ہے۔

قلت تکلیف عدم حرج کا لازمی نتیجہ ہے کیونکہ تکلیف یا احکامات کی کثرت مختلف قسم کی مشکلات اور تنگیاں پیدا کرے گی اگر قرآن کریم میں اوامر و نواہی کا مطالعہ کیا جائے تو چند چیزیں بالکل واضح ہیں۔ اوامر و نواہی کی تعداد بہت کم ہے انسان بہت کم مدت میں انہیں سیکھ سکتا ہے۔ ان پر نہایت آسانی سے عمل ہو سکتا ہے۔ ان میں بہت زیادہ تفصیل نہیں پائی جاتی تاکہ لوگوں کے لیے عمل میں آسانی اور کشادگی پیدا ہو سکے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اسی اصول کو بیان کرتی ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّلْ لَكُمْ تَسْأَلُهُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ“ (۱۲)

”اے ایمان والو! ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائیں تو تمہیں بدلی گئیں گی اور اگر تم نے ان کے متعلق سوال کیا جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔“

جب ایک موقع پر جب حضور اکرم ﷺ سے حج کے متعلق بار بار سوال کیا گیا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے تو آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا جو چیز میں چھوڑ دوں تم بھی اسے چھوڑ دو اور تم سے پہلے لوگ زیادہ سوالات کرنے کے سبب ہی ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو ایک سوال کرے اور اس کے سوال کی وجہ سے ایک چیز مسلمانوں پر حرام کر دی جائے۔ قرآن کریم سے احکام اخذ کرتے وقت اس اصول کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔

تیسرا اصول تدریج ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکامات کو نافذ کرنا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کے لیے ایک کام کو فوراً چھوڑ دینا ناممکن ہوتا ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ اسے چھوڑ سکتا ہے۔ جب رسول کریم ﷺ تشریف لائے تو عرب میں بہت سی برائیاں نافذ تھیں اگر آپ انہیں یکدم چھوڑنے کا حکم دے دیتے تو سب لوگوں کے لیے انہیں چھوڑنا ممکن نہ ہوتا۔ پہلے لوگوں کے دلوں میں اور آخرت کے تذکرہ سے اللہ کی خشیت پیدا کی گئی اور پھر آہستہ آہستہ انہیں مختلف احکامات دیئے گئے۔ اگر یکدم ہی احکامات دے دیئے جاتے تو لوگوں کے لیے ان پر عمل ممکن نہ ہوتا۔ مثلاً شراب کا عرب میں عام رواج تھا پہلے یہ کہا گیا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے کم ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ شراب پی کر حالت نشہ میں میں نماز کے قریب نہ جاؤ اور پھر یہ حکم نازل ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا:

”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ“ (۱۳)

”آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کیلئے کچھ فائدے بھی ہیں۔“

پھر ارشاد ہوا:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا

مَا تَقُولُونَ“ (۱۴)

”اے ایمان والوں! حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ ہو یہاں تک کہ تم اپنے کہے کو جانو۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ“ (۱۵)

”اے ایمان والو! (شراب) جوا، تھان اور پانسے سب گندے کام ہیں شیطانی کاموں میں سے تم ان سے بچو تا کہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے تو کیا تم ان سے باز آؤ گے؟“

مذرتج میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ پہلے ایک حکم مجمل ہو اور پھر اسے مفصل کر دیا جائے۔

مختصر یہ کہ قرآن کریم اسلامی قانون کا ماخذ اصلی ہے یہ اصل الاصول اور مصدر المصادر ہے۔

مبحث دوم

سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم

اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ سنت ہے۔ لفظ سنت کا لغوی معنی طریقہ خاص، اچھا یا برا راستہ، عادت و مزاج اور شکل۔ صورت ہے۔ سنت اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یا مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور شریعت میں سنت سے مراد نبی کریم ﷺ کا قول، فعل یا آپ کی تقریر ہے۔ تقریر سے مراد کسی معاملہ میں آپ کا سکوت اختیار فرمانا ہے اگر وہ کام جائز نہ ہوتا تو آپ اسے منع فرما دیتے محدثین کے نزدیک تو سنت کا لفظ تقریباً حدیث کا ہی ہم معنی ہے یعنی آپ کا قول، فعل یا تقریر لیکن فقہاء سنت سے مراد آپ کی زندگی کا عملی پہلو لیتے ہیں۔ سنت کے مختلف اطلاقات پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر عجاج لکھتے ہیں:

”السنة في اصطلاح المحدثين هي كل ما اثر عن الرسول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية او سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة كتحفته في علماء اصول الفقه هي كل ما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن الكريم من قول او فعل او تقرير مما يصلح ان يكون دليلاً لحكم شرعي السنة في اصطلاح الفقهاء وهي كل ما ثبت عن النبي ﷺ ولم يكن من باب الفرض والا الواجب فافوسع الطلاقات اطلاق المحدثين ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب فافوسع الطلاقات اطلاق المحدثين الذين يقصدون بالسنة كل ما اثر عن الرسول من قول او فعل او تقرير او سيرة..... سواء كان ذلك قبل البعثة ام بعدها سواء اثبت ذلك حكماً شرعياً ام لا.“ (۱۶)

”محدثین کی اصطلاح میں سنت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو رسول اللہ ﷺ سے منقول ہو آپ کا قول، فعل یا تقریر، آپ کا خلق یا آپ کی خلق و سیرت۔ خواہ اس کا تعلق نبوت سے قبل کے معاملات سے ہو جیسے غار حرا کی خلوت گزینی یا اعلان نبوت کے بعد ہو۔ علماء اصول فقہ کی اصطلاح میں سنت سے مراد قرآن کریم کے علاوہ رسول کریم ﷺ سے صادر ہونے والا ہر قول فعل اور تقریر پر جو حکم شرعی کی دلیل کے قابل ہو اور اصطلاح فقہاء میں سنت حضور ﷺ سے ثابت ہونے والی ہر شے ہے بشرطیکہ کہ وہ فرض اور واجب کے درجہ میں نہ ہو۔ لہذا محدثین کے اطلاق میں وسعت یا سنت سے مراد حضور ﷺ سے منقول ہر قول، فعل، تقریر اور سیرت لیتے ہیں خواہ اس کا تعلق نبوت کے دور سے ہو یا نبوت کے بعد کے دور سے اور خواہ اس سے حکم شرعی ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔“

سنت کی تعریف یوں کی گئی ہے:

”السنة في اللغة الطريقة مرضية كانت او غير مرضية وفي الشريعة هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب فالسنة واظب النبي ﷺ عليها مع التارك احياناً..... السنة لغة العادة وشرعية مشترك ما صدر عن النبي ﷺ من قول اور فعل اور تقرير.“ (۱۷)

”لغت میں سنت سے مراد راستہ ہے وہ محمود ہو یا مذموم اور شریعت و دین میں وہ چیز جو فرض یا واجب نہ ہو سنت کہلاتی ہے اور سنت وہ ہے جس پر نبی کریم ﷺ نے دوام اختیار فرمایا اور کبھی کبھی اسے چھوڑ بھی دیا ہو..... سنت لغت میں تو عادت کو کہتے ہیں اور شریعت میں اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو نبی کریم ﷺ سے صادر ہو وہ آپ کا قول آپ کا فعل ہو یا آپ کی تقریر۔“

سنت قرآن مجید کے بعد فقہ اسلامی یا اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ ہے۔ اس کی متعدد دو جہات ہیں۔

سنت دراصل قرآن مجید کی ہی وہ توضیح ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کو وحی غنی کے ذریعہ سے سکھائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ“ (۱۸)

”ہم نے آپ پر ذکر (قرآن مجید) نازل کیا تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے آپ اس کی وضاحت کر دیں۔“

اسی طرح رسول کریم ﷺ کے فرائض منصبی میں تعلیم کتاب بھی شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ“ (۱۹)

”وہ (رسول اللہ ﷺ) انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔“

ان آیات سے واضح ہے کہ قرآن کریم کی تبیین اور تعلیم حضور اکرم ﷺ کے فرائض نبوت میں سے ہے۔ ان چیزوں کی تفصیلات کو جاننے کا ذریعہ صرف اور صرف سنت نبوی ہی ہے یعنی سنت کو ماخذ ماننا دراصل قرآن کریم کی ہی تبیین و تعلیم کو ماخذ ماننے کا دوسرا نام ہے۔

قرآنی مراد کو سمجھنا بھی سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے مثلاً قرآن کریم میں اقامت صلوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ اب صلوٰۃ کا لغوی معنی دعا مانگنا وغیرہ ہے۔ حج کا لغوی معنی ارادہ اور قصد کرنا ہے لیکن سنت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان احکامات سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اور حضور اکرم ﷺ نے نماز پڑھ کر فرمایا کہ جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے تم بھی اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”صلوا کما رایتُمونی اُصلی۔“ (۲۰)

”نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو۔“

سنت نبوی سے قرآن کریم کی تعلیم و تمہین جن پہلوؤں سے ہوئی ان میں سے چند ایک یہ ہیں:

قرآن کریم کی جو آیات مجمل تھیں رسول کریم ﷺ نے ان کی تفصیل فرمائی یعنی جو احکام مجمل تھے ان کی تفصیل فرمائی۔ ان اعمال کی کیفیت، اسباب و شرائط اور لوازم وغیرہ کی وضاحت قرآن مجید میں مذکور نہیں تھی۔ آپ نے ان کی وضاحت فرمائی اور نماز، زکوٰۃ، حج و عمرہ وغیرہ کی جو تفصیلات سنت میں مذکور ہیں وہ سب قرآن کریم کے اجمال کی تفصیل ہیں۔

قرآن کریم کی توضیحات کی روشنی میں بہت سے پیش آنے والے واقعات کا حکم بیان فرمایا۔ مثلاً حلت و حرمت کے جو احکام قرآن کریم میں وضاحت سے بیان فرمائے گئے تھے ان کی روشنی میں مشکوک اور مشتبہ چیزوں کا حکم بیان فرمایا: قرآن کریم کی تصریحات کی روشنی میں ایسے اصول و قواعد بیان فرمائے جن سے نئے پیش آمدہ مسائل کو بیان کرنے میں مدد ملتی تھی۔ آپ ﷺ نے مشکل الفاظ کی وضاحت بھی فرمائی: ”حتیٰ یتبین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود“ (۲۱) کی تفسیر دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی سے فرمائی اور ”ولم یلبسوا ایمانہم بظلم“ (۲۲) میں ظلم کی تفسیر شرک سے فرمائی۔

در اصل سنت قرآن مجید کا ہی بیان ہے اور سنت کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے اور قرآن مجید صرف لفظوں کا نام نہیں بلکہ لفظ اور معنی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں صلوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ لیکن اس حکم سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ اس کا پتہ لغت وغیرہ سے نہیں ملتا بلکہ اس کی مراد کو سنت میں ہی بیان فرمایا گیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں صلوٰۃ کو مانتا ہوں لیکن نماز کو نہیں مانتا تو وہ صرف قرآن کریم کا انکار کرنے والا ہی تصور ہوگا کیونکہ قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب اس کے الفاظ اور معانی دونوں پر ایمان لانا ہے اور معانی کا پتہ سنت سے ہی چلتا ہے۔

قرآن مجید میں حضور اکرم ﷺ کی اطاعت و اتباع کا جو حکم دیا گیا اس پر سنت سے رہنمائی کے بغیر عمل ممکن نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا:

”وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“ (۲۳)

”رسول (کریم ﷺ) جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔“

یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کرامؓ صحیح ائمہ اور علماء و مفسرین قرآن کریم کے بعد سنت کو دوسرا ماخذ تسلیم کرتے تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس تناظر میں فرماتے ہیں:

”کان ابوبکر اذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فان وجد فيه ما يقضى بينهم قضى به وان لم يكن في الكتاب و علم من رسول الله ﷺ في ذلك الامر سنة قضى بها فان اعياء خرج فسأل المسلمين وقال: اتاني كذا وكذا فهل علمتم اجتماع اليه النفر كلهم يذكر من رسول الله ﷺ فيه قضاء فيقول ابوبكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا فان اعياء ان يجد فيه سنة من رسول الله ﷺ جمع رؤوس الناس وخيارهم فاتشارهم فاذا اجتمع رايهم على امر قضى به.“ (۲۴)

”حضرت ابوبکرؓ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی مقدمہ آتا تو آپ پہلے اس کا حل کتاب اللہ میں تلاش کرتے۔ اگر وہاں اس کا حل موجود ہوتا تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے اگر کتاب اللہ میں اس کا حل موجود نہ ہوتا اور نبی کریم ﷺ کی سنت میں اس کا حل پایا جاتا تو آپ اس کے مطابق فیصلہ فرماتے۔ اگر وہاں بھی اس کا حل نہ ملتا تو باہر نکلتے اور مسلمانوں سے دریافت کرتے کہ میرے پاس یہ مسئلہ آیا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اس قسم کے معاملہ میں کوئی فیصلہ کیا ہو۔ بسا اوقات ان کے پاس بہت سے لوگ جمع ہو جاتے اور سب رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ کو نقل کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ فرماتے ”سب حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے ہم میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جو ہمارے نبی ﷺ کے ارشادات کو یاد رکھتے ہیں“ اور اگر انہیں رسول کریم ﷺ کی حدیث بھی نہ ملتی تو کبار صحابہؓ کو جمع کرتے اور ان سے مشورہ کرتے۔ جب کسی معاملہ میں ان کا اتفاق رائے ہو جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ فرماتے۔“

اس سے واضح ہے کہ صحابہ کرامؓ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کے بعد رسول اللہ ﷺ کی سنت کو ہی قانون کا ماخذ مانتے تھے اور وہ کسی بھی پیش آمدہ مسئلہ میں نبی کریم ﷺ کی سنت کو جاننے کے لیے بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے اور یہ چیزیں عین سنت نبوی کے مطابق تھیں کیونکہ جب حضور ﷺ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اے معاذ! تم فیصلہ کیسے کرو گے تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو وہاں اس چیز کا حکم نہ پائے تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے تو انہوں نے عرض کیا پھر میں آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہاں بھی نہ پائے کہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یہ بات سن کر نبی کریم ﷺ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا:

”الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله.“ (۲۵)

”اس اللہ کی حمد ہے جس نے اپنے رسول ﷺ کے قاصد کو وہ توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔“

یہی وجہ ہے ائمہ فقہ بھی ہر حال میں کتاب اللہ کے بعد نبی کریم ﷺ کے فرمان کو حجت مانتے تھے اور کبھی بھی اپنی رائے کو حدیث پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ان کا موقف یہ تھا:

”لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ نَهَوْا عَنْ تَقْلِيدٍ فِي كُلِّ مَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً
كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ أَصْحَابُهُمْ كَمَا هُوَ مَقْرَرٌ فِي كِتَابِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَكِتَابِ الشَّافِعِيَّةِ
عَنِ الشَّافِعِيِّ الْقَائِلِ إِذَا الْحَدِيثُ فَهُوَ مِنْهُبِي وَكِتَابِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَنْ مَالِكٍ وَاحْمَدَ
رَحِمَهُمُ اللَّهُ جَمْعِيًّا.“ (۲۶)

”اس میں کوئی شک نہیں کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کتاب و سنت کے خلاف اپنی تقلید سے منع کرتے تھے جیسا کہ ان کے اصحاب نے ان سے نقل کیا ہے جیسا کہ کتب حنفیہ میں امام ابو حنیفہؒ سے اور کتب شافعیہ میں امام شافعیؒ سے منقول ہے کہ جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے کتب مالکیہ میں امام مالکؒ سے اور کتب حنابلہ میں امام احمد بن حنبلؒ سے ایسا ہی مروی ہے۔“

بعض علماء کے نزدیک سنت لفظ حدیث کے مترادف ہے۔ حدیث اور سنت کے عام معنی کو دیکھتے ہوئے اس سے خاص ہے اس کے باوجود بعض علماء حدیث کے معنی یہی کرتے ہیں کہ ہر وہ قول، فعل اور تقریر جو نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب ہو اس معنی میں لفظ حدیث لفظ سنت کے مترادف ہے اور یہ حدیث قولی و عملی دونوں تشریعی احکامات میں سے ہیں اس کی اطاعت کی جائے گی لہذا اس سے واضح ہوا کہ سنت نبویہ اور احادیث نبویہ ﷺ قرآن کریم کے بعد اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ ہے۔

مبحث سوم

اجماع

لغوی و شرعی مفہوم:

اسلامی قانون کا تیسرا ماخذ اجماع ہے۔ یہ لفظ باب افعال کا مصدر ہے اس کا مادہ اصل یہ ج۔م۔ع ہے اس میں اکٹھا ہونے، جمع ہونے اور یکجا ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

امام راغب اصفہانی اس کا لغوی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”جمع: الجمع ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض. يقال جمعته فاجتمع.“ (۴۷)

”جمع کا معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے قریب کر کے اس سے ملا دینا۔ کہا جاتا ہے میں نے اسے اکٹھا کیا پس وہ اکٹھا ہو گیا۔“

اجمع القوم کا معنی ہے قوم کسی بات پر متفق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا:

”فَاَجْمَعُوا اَمْرًا رُبُّكُمْ وَ شُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَنَّا غُمَّةٌ“ (۴۸)

”تم اپنا متفقہ فیصلہ کر لو اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ لے لو پھر تمہیں اپنے فیصلہ میں کوئی شبہ نہ رہے۔“

زوجین کی مقاربت کو جماع کیا جاتا ہے اور جمع الدجاجة کا مطلب ہے کہ مرغی نے پیٹ میں انڈے اکٹھے کر لیے جمع اللہ القلوب کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جوڑ دیا اور یہ لفظ عزم و ارادہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جمع امرہ کا مطلب ہے کہ اس نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا۔ لیکن شریعت اسلامیہ میں اجماع سے مراد مجتہدین کا کسی دینی معاملہ پر اتفاق کر لینا ہے۔ اجماع کی تعریف سید شریف حمد جانی ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”الاجماع: في اللغة العزم و الاتفاق و في الاصطلاح اتفاق المجتهدين من امة محمد

ﷺ في عصر علي امر ديني.“ (۴۹)

”لغت میں اجماع سے مراد کسی چیز کا ارادہ کرنا یا کسی چیز پر متفق ہونا ہے اور اصطلاح میں کسی زمانہ میں نبی کریم ﷺ کی امت کے مجتہدین کا کسی دینی معاملہ میں اتفاق کرنا ہے۔“

حجیت اجماع:

اجماع کی حجیت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ فقہاء نے بہت سی آیات سے اس پر استدلال کیا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ“ (۳۰)

”جو شخص رسول (کریم ﷺ) کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستہ کے سوا کسی اور راستہ پر چلے گا حالانکہ اس پر راہ واضح ہو چکی ہو تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں داخل کریں گے۔“

یہاں مومنین کے راستہ سے ہٹنے والے کو جہنم کی وعید سنائی گئی۔ اگر اہل ایمان کا راستہ حجت نہ ہوتا تو اس سے انحراف جہنمی ہونے کا سبب نہ بنتا۔ یہ آیت اجماع کی حجیت پر قطعی دلیل ہے۔

امام رازیؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”روى ان الشافعى رضى الله عنه سئل عن آية في كتاب الله تامل على ان الاجماع حجة فقرأ القرآن ثلاث مائة مرة حتى وجد هذه الآية“ (۳۱)

”مروى ہے کہ امام شافعیؒ سے سوال کیا گیا کہ ایسی کون سی آیت ہے جو اجماع کے حجت ہونے پر دلیل ہے تو انہوں نے تین سو مرتبہ پورا قرآن مجید پڑھا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پائی۔“

یہ آیت کریمہ بھی اجماع کے حجت ہونے پر دلیل ہے:

”وَسَطَا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ“ (۳۲)

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔“

اگر امت کے اصحاب حل عقد کا کسی بات پر اتفاق دلیل شرعی نہ ہوتا تو ان کی گواہی بے مقصد ہو جاتی۔

اسی طرح نبی کریم ﷺ نے بھی متعدد مقامات پر اسی چیز کو بیان فرمایا، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”امتی لا تجتمع على الضلالة فاذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الاعظم“ (۳۳)

”میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ پس جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کی پیروی کو لازم پکڑو۔“

حضرت ابو بصرہ غفاریؓ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے تین چیزوں کا سوال کیا۔ ان میں سے مجھے دو چیزیں عطا فرمادیں گئیں اور ایک سے مجھے منع فرمادیا میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا فرمادی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جیسے پہلی امتیں ہلاک ہو گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی عطا فرمادیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میری امت مختلف فرقوں میں تقسیم نہ ہو جس کے نتیجے میں بعض بعض سے لڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعا سے منع فرمادیا۔ (۴۴)

حضرت اکرم ﷺ نے ہمیشہ جماعت کو لازم پکڑنے کی تلقین فرمائی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا:

”يُبدِ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ“ (۴۵)

”اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے جو جماعت سے الگ ہو اور ذرخ میں جا گرا۔“

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں:

”مَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ“ (۴۶)

”جو چیز مسلمانوں کے نزدیک اچھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہوتی ہے۔“

ان دلائل سے واضح ہے کہ اجماع اسلامی قانون کا ایک بنیادی ماخذ ہے۔

اجماع کی اقسام:

علماء اصول نے اجماع کی چار اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع قولی طور پر ہو یہ قسم حکم میں کتاب اللہ کے حکم کے برابر ہے۔ دوسری قسم جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہو لیکن بعض صحابہؓ نے قولی طور پر اس کی تصدیق کی ہو اور بعض نے اس معاملہ میں سکوت فرمایا ہو۔ یہ قسم حکم میں خبر متواتر کے برابر ہوتی ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جس میں مابعد لوگوں کا اجماع ہو لیکن وہ اجماع اسلاف میں سے کسی کے قول پر نہ ہو یہ قسم حکم میں خبر مشہور کے حکم کے برابر ہے اور چوتھی قسم مابعد لوگوں کا اجماع ہو لیکن اسلاف میں سے کسی کے قول پر ہو۔ یہ حکم خبر واحد کے قائم مقام ہوتی ہے اور اجماع عوام کا نہیں اصحاب اجتہاد و بصیرت کا معتبر ہوتا ہے۔ (۴۷) تاہم صحابہ کرام کا اجماع خواہ قولی ہے یا عملی دونوں کو رد نہیں کیا جاسکتا۔

اجماع کی قیود و شرائط:

اہل سنت حضرات کے نزدیک کسی بھی زمانے کے مجتہدین کا کسی ایک بات پر اتفاق اجماع کہلاتا ہے۔ البتہ امام مالکؒ صرف مدینہ منورہ کے مجتہدین کا اتفاق ہی اجماع سمجھتے ہیں اور اہل شیعہ کے نزدیک صرف وہی اجماع معتبر ہوتا ہے جو یا تو اہل بیت کی رائے سے حاصل ہوا ہو یا ائمہ مجتہدین کی اتفاق رائے میں کوئی امام معصوم بھی شریک ہو۔ اجماع کا تعلق فروعی مسائل سے ہوتا ہے اصول دین یعنی عقائد سے نہیں دیگر مسائل کو اجماع سے ثابت کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کے متعلق کتاب و سنت میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو اور نہ ہی اس کے متعلق پہلے کسی دور میں اس پر کوئی اجماع ہوا ہو۔ اجماع دراصل اس وقت نافذ العمل ہوگا کہ وہ باقاعدہ منعقد ہوا ہو۔ احناف کے نزدیک اجماع کے منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس اجماع کے خلاف کسی صحابی کی رائے منقول نہ ہو۔ یا کسی مجتہد نے اجماع منعقد ہونے سے پہلے اس کے خلاف رائے کا اظہار نہ کیا ہو۔ وہ اجماع کسی نص قرآنی حدیث متواتر یا حدیث مشہور کے خلاف نہ ہو۔ وہ اجماع باضابطہ طور پر منعقد ہوا ہو اور اجماع میں شریک مجتہدین میں سے کسی نے اپنی رائے بعد میں تبدیل نہ کر لی ہو۔

حجیت اجماع کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں:

”قاضی شریع کے متعلق منقول ہے کہ انہیں حضرت عمرؓ نے لکھا کہ اگر تیرے پاس کوئی قضیہ آئے اور کتاب اللہ میں اس کے متعلق کوئی حکم ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا اور ایسا نہ ہو کہ لوگ تجھے کتاب اللہ سے باز رکھیں اور اگر ایسا قضیہ آئے جس کا حکم کتاب اللہ میں موجود نہ ہو تو حدیث رسول ﷺ کے مطابق فیصلہ کرو اور اگر ایسا قضیہ آئے جس کا حکم نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول ﷺ میں تو جس پر لوگوں کا اتفاق ہے اس کو دیکھو اور اس کے مطابق فیصلہ کرو..... حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں: ”ہم پر ایسا زمانہ گزر چکا ہے کہ ہم فتویٰ نہیں دیتے تھے اور نہ ہی ہم اس قابل تھے اور اللہ نے یہ بات مقدر کر دی کہ ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا یا جس کو تم دیکھ رہے ہو پس جس کو آج کے بعد کوئی قضیہ پیش آئے تو اسے چاہیے کہ جو کتاب اللہ میں ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ اگر اس کے مطابق ایسا فیصلہ آئے جس کا حکم کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ رسول اللہ ﷺ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ دے اور اگر اس کے پاس وہ قضیہ آئے جس کے متعلق کتاب و سنت میں کچھ موجود نہیں ہے تو پھر صالحین کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ دے۔“ (۲۸)

اس سے واضح ہوا کہ کتاب و سنت کے بعد اجماع حجت شرعی ہے اور یہ اسلامی قانون کا تیسرا ماخذ ہے۔

مبحث چہارم

قیاس

لغوی و اصطلاحی مفہوم:

قیاس اسلامی قانون کا چوتھا ماخذ ہے۔ اس کا مادہ اصلیہ - ق - ی - س ہے اس میں کسی چیز کا اندازہ کرنے یا مطابق و مساوی کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ قایس الشئ قیاسا و مقایسة - کا مطلب ہے کہ اس نے ایک چیز کا اندازہ لگایا، اسکی تاپ تول کی یا اس کی پیمائشی کی۔ قایس الشئ بكذا والی کذا کا معنی ہے اس نے ایک چیز کو دوسری چیز کے مطابق حیثیت دی۔ علم منطق میں قیاس سے مراد ایسا قول ہے جو دو یا دو سے زیادہ ایسے قضیوں سے مرکب ہو کہ اسے تسلیم کرنے سے ایک اور قول کو تسلیم کرنا ضروری ہو جائے۔ جیسے کہا جائے کہ کل انسان ناطق و زید انسان کہ ہر انسان ناطق ہے اور زید انسان ہے تو اس سے ایک تیسری بات کو ماننا ضروری ہوگا کہ زید ناطق ہے اور علم فقہ میں قیاس سے مراد ایک مشترک علت کی بنا پر ایک چیز کا حکم دوسری چیز پر لگا دینا ہے۔ جیسے شراب حرام ہے کیونکہ وہ نشہ آور ہے۔ اب جب نشہ کی یہی علت ایون میں پائی گئی تو شراب والا حکم ایون پر بھی لگا دیا گیا۔ اس عمل کو قیاس کہا جاتا ہے۔

قیاس کی اصطلاحی تعریف یوں کی گئی ہے:

”القیاس، وهو تعلية الحكم من الاصل الى الفرع بعلّة متحدة لاتتولد بمجرد اللغة.“ (۳۹)

”قیاس سے مراد متحد علت کی بنا پر اصل کا حکم فرع پر لگا دینا ہے۔ جسے محض لغت سے سمجھا نہیں جاسکتا۔“

یعنی قیاس اصل اور فرع کو ایک حکم میں جمع کرنا ہے۔

حجیت قیاس:

قیاس کا اسلامی قانون کا ماخذ ہونا قرآن و سنت، طریق صحابہ اور عمل امت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم جن آیات سے حجیت قیاس پر استدلال کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت کریمہ ہے:

”فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ“ (۴۰)

”اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعتبار کرنے کا حکم دیا ہے اور اعتبار کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی نظیر کی طرف لوٹانا۔ جو حکم اصل شی کے لیے ثابت ہو وہی حکم اس کی نظیر یا فرع کی طرف لوٹانا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو عبرت پکڑنے کا حکم دیا گیا یعنی جس کام کے سبب کفار پر عذاب نازل ہوا تم وہ کام نہ کرنا ورنہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا اور اسی کو قیاس کہا جاتا ہے کہ اشتراک علت کے سبب اصل کا حکم فرع پر لگا دیا جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بیضاوی فرماتے ہیں:

”واستدلال به على ان القياس حجة من حيث انه امر بالمجاوزة من حال الى حال و حملها عليها في حكم لما بينهما من المشاركة له على ما قررناه في الكتب الاصولية.“ (۴۱)

اس آیت سے قیاس کی حجیت پر قیاس کیا گیا ہے کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مشترک علت کی بنا پر ایک چیز کا حکم دوسری چیز پر لگانے کا حکم دیا ہے اور یہی قیاس ہے جیسا کہ ہم نے کتب اصول میں واضح کیا ہے اور آپ نے خود مشترک علت کی بنا پر ایک چیز کا حکم دوسری چیز پر لگایا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضور اکرم ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا:

”ان امی ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها فقال لو كان علي امك ديناً كنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى.“ (۴۲)

”کہ میری والدہ فوت ہو گئی اور اس پر ایک مہینہ کے روزے باقی تھے کیا میں اس کی طرف سے قضا کروں۔ آپ نے فرمایا اگر تیری والدہ پر کسی کا قرض باقی ہوتا تو کیا تو ادا کرتا۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرض زیادہ حق دار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔“

یہاں آپ نے مشترک علت کی بنا پر ایک چیز کا حکم دوسری چیز پر لگایا یہی قیاس ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ ﷺ میری ماں نے نذر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی اور حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”نعم حجی عنها ارايت لو كان علي امك دين اكننت قاضيتيه قالت نعم فقال اقضوا الله الذي له فان الله احق بالوفاء.“ (۴۳)

”ہاں تو اس کی طرف سے حج کر۔ تیرا کیا خیال ہے اگر تیری والدہ پر کسی کا قرض ہوتا تو کیا تو ادا

کرتی اس نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا: اللہ کا قرض ادا کر کیونکہ وہ ادا کرنے کا زیادہ حق دار ہے۔“

حضرت معاذ بن جبلؓ والی روایت پہلی گزر چکی ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ جب میں کتاب وسنت میں کسی مسئلہ کا حل نہ پاؤں گا تو میں اجتہاد کروں گا تو حضور ﷺ نے ان کی تحسین فرمائی۔

جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے ایسی عورت کے متعلق سوال کیا گیا جس کا مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور اس کا خاوند مقاربہ سے پہلے فوت ہو گیا تھا۔ تو آپ نے ایک مہینہ کی مہلت مانگی اور فرمایا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں اگر درست ہو تو اللہ کی طرف سے اور اگر غلط ہو امیری طرف سے اور پھر فرمایا کہ اس کو ہر مثل دیا جائے۔ (۴۴)

قرآن وسنت اور عمل صحابہ کے ان دلائل سے واضح ہے کہ قیاس بھی دلیل شرعی ہے۔

ارکان قیاس:

قیاس کے چار ارکان ہیں۔ مقیس، جسے قیاس کیا جائے، مقیس علیہ جس پر قیاس کیا جائے، علت۔ جس وجہ سے قیاس کیا جائے اور حکم۔ اس سے مراد وہ چیز ہے جو قیاس سے ثابت ہو۔ مثلاً شراب حرام ہے کیونکہ یہ نشہ آور ہے۔ اب یہی نشہ کی علت افیون میں پائی گئی تو اس پر بھی حرام ہونے کا حکم لگ گیا۔ اس مثال میں نشہ کی وجہ سے افیون کو شراب پر قیاس کرتے ہوئے اس پر حرمت کا حکم لگایا گیا۔ یہاں افیون مقیس ہے اسے فرع بھی کہا جاتا ہے شراب مقیس علیہ ہے اسے اصل بھی کہا جاتا ہے۔ علت نشہ ہے اور حکم حرام ہوتا ہے۔ اس طرح قیاس چار ارکان سے مرکب ہوتا ہے۔

شرائط قیاس:

علمائے اصول نے قیاس کے درست ہونے کے لیے پانچ شرائط کا پایا جانا شرط قرار دیا ہے:

پہلی شرط یہ ہے کہ قیاس نص کے مقابلہ میں نہ ہو مثلاً نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو کا ٹوٹنا۔ نص سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ جب ایک اعرابی نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے ان کی آنکھ میں کچھ خرابی تھی اور انہیں صحیح نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک گڑھے میں گر پڑے۔ اس موقع پر نماز ہو رہی تھی بعض صحابہؓ انہیں اس طرح دیکھ کر نماز میں ہی ہنس پڑے نماز سے فارغ ہو کر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا تم میں سے جو ہنسا ہے۔ وہ اپنی نماز بھی لوٹائے اور وضو بھی (۴۵)۔ اگرچہ یہ حکم بظاہر خلاف قیاس ہے کیونکہ وضو تو بدن سے نجاست نکلنے سے فاسد ہوتا ہے۔ اب اس پر کسی اور چیز کو قیاس نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ حکم نص پر مبنی ہے۔ اس پر قیاس کرنا قیاس کو نص کے مقابلہ میں

لانا ہے جو جائز نہیں ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ قیاس سے نص کا حکم نہ بدلے مثلاً تیمم میں نیت کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کا معنی ہی ارادہ کرنا ہے لیکن وضو میں نیت کرنا ضروری نہیں بلکہ اعشاء کا دھونا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ وضو اور تیمم دونوں کی علت پاکیزگی کا حاصل کرنا ہے اس لیے جس طرح تیمم میں نیت کرنا ضروری ہے اس طرح وضو میں بھی نیت کرنا ضروری ہوگا تو یہ نص کے حکم کو بدلنا ہوگا جو جائز نہیں ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ قیاس ایسا نہ ہو جس میں حکم کی علت ہی سمجھ میں نہ آ سکے۔ مثلاً یہ چیز حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نبیذ سے وضو جائز ہے اگرچہ یہ خلاف قیاس ہے۔ مگر حدیث کے حکم میں جو مخفی علت ہے۔ عقل انسانی اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اب اس پر قیاس کر کے کھجوروں کی طرح باقی اشیاء کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز نہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ قیاس اس حکم پر ہے جس کی علت سمجھی ہی نہیں جاسکتی۔

قیاس کے معتبر ہونے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ حکم کی علت کا دارودار امر لغوی پر نہ ہو بلکہ امر شرعی پر ہو مثلاً انگوروں کا پکایا ہوا شیرہ خمر کہلاتا ہے اس کا حرام ہونا۔ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے۔ خمر کا لغوی معنی کسی چیز کو ڈھانپنا یا اس پر پردہ ڈالنا ہے۔ خمر کے ان لغوی معانی کے پیش نظر ہر وہ چیز جو بھی عقل کو زائل کر دے۔ خمر کی طرح حرام ہونی چاہیے تو ایسا قیاس کرنا جائز نہیں اس لیے کہ اس میں علت کا دارودار امر شرعی پر نہیں امر لغوی پر ہے۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ فرع کا حکم قرآن وحدیث میں موجود نہ ہو۔ مثلاً قتل سہو کا کفارہ مومن غلام کو آزاد کرنا ہے اب اس پر قیاس کرتے ہوئے ظہار اور قسم وغیرہ کے کفارہ میں بھی غلام کے مومن ہونے کی قید لگانا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ظہار کے کفارہ میں کافر غلام آزاد کرنا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ (۲۶)

قیاس کے معتبر ہونے کے لیے ان پانچ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی منفقو دہو تو قیاس درست نہیں ہوگا۔

قیاس کا فلسفہ:

قرآن وسنت میں اصول و کلیات کو بیان کر دیا گیا اور بہت سی جزئیات کو بھی بیان کیا گیا لیکن یہ چیز عملی طور پر ممکن نہیں کہ قیامت تک پیش آنے والے ہر مسئلہ کو وضاحت سے بیان کیا جاتا اسکے حل کے لیے اور ان مسائل میں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے شریعت میں قیاس کو شروع کیا گیا۔ اس کا فلسفہ احکام الہی سے فرار نہیں بلکہ ان کی تعمیل ہے۔

موفق الدین مکی نے زہیر بن معاویہ سے نقل کیا ہے کہ:

”ایک دن امام ابوحنیفہؒ اور ابیض بن اعرسی قیاسی مسئلہ پر بحث کر رہے تھے کہ مسجد کے ایک کونے سے ایک شخص نے جو میرے خیال میں مدینے کا رہنے والا تھا آواز بلند کہا یہ کیا قیاس آریاں ہو رہی ہیں؟ سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا تھا۔ امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا: تیری یہ بات بے موقع اور بے محل ہے۔ ابلیس نے قیاس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا حکم رد کر دیا تھا اور ہم غیر منصوص مسئلہ کو قرآن و سنت اور اجماع امت میں سے کسی اصل پر قیاس کرتے ہیں اور اتباع کے لیے اجتہاد کرتے ہیں تو ہمارے اور ابلیس کے درمیان کیا مناسبت ہے۔ یہ جواب سن کر اس شخص نے کہا اللہ آپ کے دل کو نور سے بھر دے جس طرح آپ نے میرے دل کو نور سے منور کر دیا ہے یعنی شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا۔“ (۴۷)

لہذا قیاس قانون کے استنباط کا ایک مرکزی ذریعہ اور فقہ اسلامی کا چوتھا ماخذ ہے۔

مبحث پنجم

فقہ کے ثانوی مأخذ

قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کے علاوہ فقہ کے کچھ اور ماخذ بھی ہیں جنہیں ثانوی ماخذ بھی کہا جاسکتا ہے۔ کتب اصول فقہ میں ان کی تفصیلات درج ہیں۔ یہاں صرف تکمیل بحث کے لیے ان کی تعریفات اور خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔

استحسان:

استحسان کا لغوی معنی ”ترجیح دینا“ یا دو متبادل چیزوں میں سے کسی ایک کو پسندیدہ قرار دینا ہے اور اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا حکم جو کسی نص کے خلاف ہو یا وہ لوگوں کے عام معمول کے خلاف ہو اور اس پر عمل کرنا لوگوں کے لیے مشقت اور دشواری کا سبب ہو تو مجتہد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس حکم کو چھوڑ کر دوسرا ایسا حکم نافذ کر دے جو اس قیاس کے تو خلاف ہو لیکن اس میں لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت ہو اور وہ حکم شریعت کے منافی بھی نہ ہو۔ احناف کے نزدیک ایسا عمل استحسان کہلاتا ہے۔

امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے بھی اسے کسی نہ کسی طرح تسلیم کیا ہے لیکن امام شافعی اسے نہیں مانتے۔ اس کے نزدیک استحسان کے مطابق فتویٰ دینے والا نئی شریعت نکالنے والا ہے۔ لیکن احناف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ استحسان دراصل قیاس ہی ہے کیونکہ قیاس کے دو قسمیں ہیں:

۱۔ قیاس جلی ۲۔ قیاس خفی

استحسان کا تعلق قیاس خفی سے ہے اور یہ وہ قیاس ہے جس کی علت ایک ایسی دلیل ہوتی ہے جو مجتہد کے دل پر نقش تو ہو جاتی ہے لیکن وہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بھی بنیادی ماخذ فقہ کے خلاف نہیں ہے بلکہ عام اصول و قواعد کے تحت ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو مشقت سے بچانا اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ان کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ مثلاً اسلامی قانون کی رو سے بیچ کے وقت بیچ کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے ایسی اشیاء کی خرید و فروخت جو فی الوقت موجود نہیں بلکہ وہ معاہدہ بیچ کے مطابق تیار ہونے کے بعد خریدار کے سپرد کی جائیں گی۔ درست نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اصول استحسان کی رو سے ایسی بیچ کو جائز قرار دیا گیا ہے لیکن عام معمول یہی ہے اور ضروریات کی تکمیل کا اس پر دارو مدار ہے۔

استصلاح یا مصالح مرسلہ:

فقہاء کے نزدیک صرف ضرورت اور مصلحت کو بنیاد بنا کر مسائل کا استنباط کرنا استصلاح یا مصالح مرسلہ کہلاتا ہے۔ امام شافعی اگرچہ استحسان کو تو نہیں مانتے لیکن وہ استصلاح یا مصالح مرسلہ کو قانون کا ماخذ تسلیم کرتے ہیں اور ان

سے مراد تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ اس کی تعریف امام غزالی ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”انما المحافظة على مقصود الشرع“ (۴۸)

”یہ مقصود شرع کی محافظت ہے۔“

اس سے مراد ایسا اصول ہے جو مفاد عامہ کا حامل بھی ہو اور منشاء شریعت کے مطابق بھی۔ اس کے منعقد ہونے کے لیے تین شرائط کا پایا جانا ضروری ہے:

- ۱۔ اس مسئلہ کا تعلق عبادات سے نہ ہو۔ بلکہ اس کا تعلق امور دنیا سے ہو جس میں غور و فکر کر کے مصلحت کا تعین کیا جائے۔
- ۲۔ مصلحت عامہ کا تعلق تعیّشات حیات سے نہ ہو بلکہ ضروریات زندگی سے ہو۔ ضروریات سے حسب ذیل چیزوں کی حفاظت مقصود ہے۔

۱۔ مذہب ۲۔ جان ۳۔ مال ۴۔ نسل ۵۔ عقل

مثلاً اگر جنگ میں کافر مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنالیں اور اگر ان قیدیوں پر حملہ نہ کیا جائے تو کفار کو شکست دینا ممکن نہ ہو تو باوجود اس کے بے گناہ انسان کا قتل حرام ہے لیکن اس صورت میں ان قیدیوں کا قتل کرنا جائز ہوگا۔ ایسے ہی فوجی اخراجات اور ملکی تحفظ کے لیے مالداروں پر ٹیکس لگانا بھی جائز ہوگا۔ کیونکہ اس میں مصلحت عامہ مضمر ہے۔

تعال:

اس سے مراد نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام کا عمل ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ کی صحبت کا شرف ان حضرات کو حاصل ہوا۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی تمام زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا اور دین صحابہ کرام کی وساطت سے ہی بعد والوں تک پہنچا اس لیے ان کا عمل بھی شریعت و قانون کا ایک ماخذ ہے اور خود نبی کریم ﷺ نے بھی صحابہ کی پیروی کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا:

”علیکم بسنتی و سنتی و سنة الخلفاء الراشدين المهديين۔“ (۴۹)

”تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔“

حضرت ابن مسعودؓ نے ایک موقع پر فرمایا:

”من كان مستنفا فليستن بمن قبله. فان الحي لا تومن عليه الفتنة اولئك اصحاب محمد ﷺ كانوا افضل هذه الامة ابرها قلوبا و اعمقها علما و اقلها تكلفاً اختارهم الله

لصحة نبيه والاقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم۔“ (۵۰)

جو کسی طریقہ کو اپنانا چاہے اسے چاہیے کہ اس کے طریقے کو اپنائے جس کا انتقال ہو گیا کیونکہ زندہ فتنہ سے امن میں نہیں ہوتا اور وہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ تھے۔ جو اس امت میں سب سے افضل تھے۔ جن کے دل سب سے بڑھ کر نیک تھے۔ ان کا علم سب سے زیادہ گہرا تھا۔ وہ تکلف میں سب سے کم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی ﷺ کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے جن لیا۔ پس ان کی فضیلت کو پیچا نوان کے آثار کی پیروی کرو۔ ان کے اخلاق اور سیرت کو حتی الامکان اپناؤ کیونکہ وہ سیدھے راستے پر گامزن تھے۔“

اس لیے فقہاء نے تعامل کو بھی قانون کا ماخذ قرار دیا ہے۔

شرائع ماقبل:

ما قبل شریعتیں بھی اسلامی قانون کا ایک ماخذ ہیں کیونکہ تمام انبیاء کرام ایک ہی منبع ہدایت کے پیغام ہدایت کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آئے۔ اگر سابقہ شریعت کے کسی حکم کو بیان کر کے اس کی تردید نہ کر دی جائے تو وہی حکم شریعت اسلامی میں بھی قابل قبول عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ما قبل شریعتوں کے غیر متبدل احکامات کو اپنانے کا حکم دیتے ہو فرمایا:

”أَوَلَيْكَ الْبَدِئَةُ ۖ هَدَى اللَّهُ فَيُهْدِيهِمْ أَفَلَا تَعْلَمُ“ (۵۱)

”یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی پس تم ان کی پیروی کرو۔“

یہاں ہدی کی تشریح میں فقہاء کہتے ہیں:

”والہدی اسم للایمان والشرائع جميعا لان الاهتداء يقع بالكل فيجب عليه اتباع شرعهم۔“ (۵۲)

”ہدی، ایمان اور شرائع سب کو شامل ہے کیونکہ ہدایت پانے کا تعلق سب سے ہے اس لیے ان انبیاء کی شریعت کا اتباع واجب ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب تک کسی مسئلہ میں کوئی حکم نازل نہ ہوتا تھا تو آپ شرائع سابقہ کو پسند فرماتے تھے۔

پہلی شریعتوں کے وہ احکامات جو اصول اسلام کے منافی نہیں ہیں وہ بھی اسلامی قانون کا ماخذ ہیں۔

عرف و رواج:

عرف و رواج بھی اسلامی قانون کا ماخذ ہے۔ معاشرہ میں جو رسم و رواج مروج ہوں اگر وہ اسلامی مزاج کے منافی نہ ہوں تو وہ بھی اسلامی قانون میں ایک اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عرف کو اپنانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

”تَعْلِيذُ الْعُقُورِ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَاضٍ عَنِ الْجَهْلِيَّيْنِ“ (۵۳)

”عقروں سے کام لیجئے اور عرف کے مطابق حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے“

قرآن کریم نے قصاص و دیت، نکاح کے معاملات، ہاہم گفتگو اور حقوق زوجین وغیرہم میں معروف کی پابندی کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ فقہاء عرف کی اہمیت واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”الثابت بالعرف كالثابت بالنص“ (۵۴)

”عرف سے ثابت شدہ چیز نص سے ثابت شدہ چیز کی طرح ہوتی ہے۔“

عرف کا احاطہ ممکن نہیں ہے اور وقت کے بدلنے سے عرف بھی بدل جاتا ہے۔ مثلاً متقدمین کے نزدیک امامت و اذان کی اجرت ممنوع تھی لیکن اب یہ جائز ہے۔ عہد نبوت میں عورتوں کا مساجد میں جانا جائز تھا لیکن اب جائز نہیں ہے۔

بہر کیف عرف و رواج بھی اسلامی قانون کا ایک ماخذ ہے۔

اسلامی قانون کے ان مآخذ کی روشنی میں حقوق الرسول ﷺ کا اثبات اور ان پر فقہاء کی آراء کا مفصل تذکرہ تو۔ ان شاء اللہ۔ آئندہ ابواب میں کیا جائے گا۔ سر دست دیگر مذاہب میں رسول ﷺ اور بانیاں مذہب کے حقوق کا ایک مختصر جائزہ ملاحظہ ہو۔

فصل دوم

دیگر مذاہب میں رسل عظام علیہم السلام

— اور بانیان مذہب کے حقوق —

مبحث اوّل

یہودیت میں حقوق رسالت

کا تصور

اسلام میں نبی کریم ﷺ کے جن حقوق کا تذکرہ ہے وہ کوئی اچھوتی یا انہونی بات نہیں ہر مذہب میں اپنے بانی یا پیغمبر کے حقوق کا تصور بڑی شدت سے موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی عقیدتیں بڑی نازک اور شدید ہوتی ہیں۔ اگر ایک موحد اللہ تعالیٰ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ہے تو ایک مشرک بھی اپنے بتوں سے ایسی ہی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ مذہب الہامی ہو یا غیر الہامی ہر ایک میں اپنے رسل کرام اور بانیاں مذہب کے حقوق کا تصور بڑی وضاحت سے موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا اور افراط و تفریط کا شکار ہو گئے جبکہ اسلام کا طرہ امتیاز ہی اعتدال ہے۔ اس لیے اس میں حقوق الرسول ﷺ کے معاملہ میں اعتدال صاف اور واضح طور پر جھلکتا نظر آتا ہے۔ تاہم ہر مذہب میں اپنے رسول یا بانی کے حقوق پائے جاتے ہیں۔

یہودیت میں اگرچہ اس معاملہ میں غلو نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے حقوق میں حد سے تجاوز کیا۔ بجائے اس کے لئے کہ وہ یہ کہتے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب انسان اور سب سے بڑا محبوب ہوتا ہے اس لیے اس کا احترام بجالانا اور اس کی نکریم کرنا اس کا حق ہے۔ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور اس کے بالکل متضاد متعدد انبیاء کرام پر بے جا الزامات لگا کے ان کے حقوق کو غضب کیا۔ اس تناظر میں مولانا مودودی لکھتے ہیں:

”یہود کے متعلق معلوم ہے کہ انہوں نے خود اپنی قوم کے انبیاء پر ناپاک الزامات لگائے اور ان کی میرتوں کو داغ دار کرنے میں کوئی تامل نہیں کیا ہے۔ حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت لوطؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت یوسفؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت ہارونؑ، غرض کوئی بھی ان کی بدگوئیوں سے نہ بچ سکا لیکن سب سے زیادہ ظلم انہوں نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام پر کیا کہ ان کو انبیاء کی صف سے نکال کر معمولی بادشاہوں کی صف میں اتار لائے۔ (۵۵)

یہودی مذہب میں پیغمبر کا حق تھا کہ اس کی تعظیم و توقیر بجالائی جائے۔ پیغمبر کو اذیت دینے والا اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق قرار پاتا تھا۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت بہت ناگوار گزرنے لگی تو ایک دن اس نے ایک پیشہ در عورت کو کچھ روپے دے کر اس پر آمادہ کر لیا کہ جس وقت حضرت موسیٰؑ چند نصیحت میں مصروف ہوں اس وقت تو ان پر الزام لگانا کہ یہ شخص مجھ سے تعلق رکھتا ہے چنانچہ دوسرے دن حضرت موسیٰؑ دغظ فرما رہے تھے تو اس عورت نے حضرت موسیٰؑ پر الزام

لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر سجدہ میں گر پڑے اور پھر سر اٹھا کر عورت کی جانب متوجہ ہوئے کہ تو نے جو کچھ ابھی کہا تھا خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتی ہے کہ یہ سچ ہے؟ یہ سن کر عورت پر غشی طاری ہو گیا اور اس نے کہا بخدا سچ بات یہ ہے کہ قارون نے مجھے پیسے دے کر اس الزام پر آمادہ کیا تھا ورنہ تو آپ اس سے بری اور پاک ہیں۔ تب حضرت موسیٰ نے قارون کے لیے بددعا کی اور وہ خدا کے حکم سے مع ساز و سامان زمین میں دھنسا دیا گیا۔“ (۵۶)

اسی طرح یہودی مذہب میں پیغمبر کی تعظیم و تکریم بجا لانا اس کا حق تھا اور پیغمبر کی توہین کا مرتکب واجب القتل تھا۔ مسیحیت کے ایک مبلغ سیٹفنس پر یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کا الزام لگایا اور اسی جرم کی پاداش میں اسے سرعام سنگسار کیا بائبل کی کتاب ”رسولوں کے اعمال“ میں یہ واقعہ مکمل تفصیلات کے ساتھ درج ہے۔ اس کے چند ضروری مقامات ملاحظہ ہوں:

اور سیٹفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا تھا۔ لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کیا کرتا تھا کہ اس عبادت خانہ سے جو لہرتیوں کا کہلاتا تھا اور کرینیوں اور اسکندریوں اور ان میں سے جو کلکیہ اور آسیہ کے تھے بعض لوگ اٹھ کر سیٹفنس سے بحث کرنے لگے۔ مگر وہ اس دانائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس پر انہوں نے بعض آدمیوں کو سیکھا کر کہلوادیا کہ ہم نے اس کو موسیٰ اور خدا کے برخلاف کفر کی باتیں کرتا سنا۔ پھر وہ عوام اور بزرگوں اور فقہیوں کو ابھار کر اس پر چڑھ گئے اور پکڑ کر صدر عدالت میں لے گئے اور جھوٹے گواہ کھڑے کیے جنہوں نے کہا کہ یہ شخص اس پاک مقام اور شریعت کے برخلاف بولنے سے بعض نہیں آتا کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا کہ وہی یسوع ماضی اس مقام کو برباد کر دے گا اور ان رسموں کو بدل ڈالے گا۔ جو موسیٰ نے ہمیں سونپی ہیں اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی اور دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتہ کا سا ہے۔

”..... مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنگسار کرنے لگے اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیئے۔ پس یہ سیٹفنس کو سنگسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع! میری روح کو قبول کر۔“ (۵۷)

یہودی مذہب میں تو پیغمبر کا یہ حق بھی تھا کہ اس کی تعلیم کے خلاف بات کرنے والا بھی مستوجب سزا تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے ایک اور حواری پولس کو بھی مذہب اور شریعت کی مخالفت کرنے پر قتل کر دینے کا مطالبہ کیا تھا اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے ہیکل کی توہین کی ہے اور وہ لوگوں کو یہودیت کے خلاف تعلیم دیتا تھا۔

کتاب ”اعمال“ کی یہ آیات ملاحظہ ہوں:

”جب وہ سات دن پورے ہونے کو تھے تو آسیہ کے یہودیوں نے اسے ہیکل میں دیکھ کر سب لوگوں میں ہلچل مچائی اور یوں چلا کر اس کو پکڑ لیا۔ کہ اے اسرائیلیو! مدد کرو یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ سب آدمیوں کو امت اور شریعت اور اس مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے بلکہ اس نے یونانیوں کو بھی ہیکل میں لا کر اس پاک مقام کو ناپاک کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ترمس افسی کو اس کے ساتھ شہر میں دیکھا تھا۔ اسی کی بابت انہوں نے خیال کیا کہ پولس اسے ہیکل میں لے آیا ہے اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ دوڑ کر جمع ہوئے اور پولس کو پکڑ کر ہیکل سے باہر گھسیٹ کر لے گئے اور فوراً دروازے بند کر لیے گئے۔ جب وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے تو اوپر پلٹن کے سردار کے پاس خبر پہنچی کہ تمام یروشلیم میں کھلبلی پڑ گئی ہے۔ وہ اسی دم سپاہیوں اور صوبہ داروں کو لے کر ان کے پاس پہنچے دوڑا آیا اور وہ پلٹن کے سردار اور سپاہیوں کو دیکھ کر پولیس کی مارپیٹ سے باز آئے۔ اس پر پلٹن کے سردار نے نزدیک آ کر اسے گرفتار کیا اور دو زنجیروں سے باندھنے کا حکم دے کر پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے۔ بھیڑ میں سے بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ۔ پس جب ہلڑ کے سبب سے کچھ حقیقت دریافت نہ کر سکا تو حکم دیا کہ اسے قلعہ میں لے جاؤ جب سیڑھیوں پر پہنچا تو بھیڑ کی زبردستی کے سبب سے سپاہیوں کو اسے اٹھا کر لے جانا پڑا کیونکہ لوگوں کی بھیڑ یہ چلائی ہوگی اسکے پیچھے پڑی کہ اس کا کام تمام کر.....“ (۵۸)

یہودی مذہب میں تو پیغمبر کے حقوق میں یہ بات بھی شامل تھی کہ پیغمبر کی فرمانبرداری تو کجا جو شخص پیغمبر کے سفیر و نمائندہ یا اس کی تعلیمات پھیلانے والے کا ہن کی بات بھی نہ مانے اس کی سزا بھی قتل تھی۔

کتاب مقدس کی کتاب ”استثناء“ کی یہ آیات ملاحظہ ہوں:

”اگر کوئی شخص گستاخی سے پیش آئے کہ اس کا ہن کی بات جو خداوند تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے یا اس قاضی کا کہا نہ سنے تو وہ شخص مار ڈالا جائے اور تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو

دور کر دینا اور سب لوگ سن کر ڈر جائیں گے اور پھر گستاخی سے پیش نہیں آئیں گے۔“ (۵۹)

اس سے واضح یہودیہت میں پیغمبر کو ایذا نہ دینا، اس کا احترام کرنا، تعظیم و تکریم بجالانا، اس کے پیغام کا احترام کرنا اور اس کے پیغام پہنچانے والے کا ہن اور قاضی کی بھی فرمانبرداری کرنا حقوق رسالت میں سے ہے۔

مبحث دوم

نصرانیت میں حقوق رسالت

کا تصور

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اگرچہ زیادہ تر وعظ و نصیحت پر مبنی ہیں۔ آپ پر کوئی الگ شریعت نازل نہیں ہوئی بلکہ آپ تو راقہ کے احکامات کو ہی پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے تھے اور جب آپ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو اس وقت آپ کی عمر صرف تینتیس سال تھی۔ تاہم آپ کی تعلیمات میں بھی بہت سے حقوق رسالت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں:

”جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں اور جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے۔ اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔“ (۶۰)

آپ کے اس فرمان میں رسالت کا ایک حق تو یہ بیان کیا گیا ہے اپنے ماں باپ اور اولاد سے بڑھ کر ذات رسالت سے محبت کرے۔ یعنی اگر کبھی ذات رسالت اور والدین یا اولاد کی محبت میں ترجیح دینے کا مرحلہ آئے تو انسان پر لازم ہے کہ وہ ذات رسالت کی محبت کو والدین اور اولاد کی محبت پر فوقیت دے۔

اور رسالت کا دوسرا حق جو اس فرمان سے واضح ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ ذات رسالت کی فرمانبرداری کرے اور مقصد رسالت کی تکمیل میں ہمد تن مصروف ہو جائے۔

آپ کے اس فرمان سے رسالت کا تیسرا حق یہ واضح ہوتا ہے کہ اپنی جان ذات رسالت پر قربان کرنے سے گریز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو کوئی اپنی جان کو ذات رسالت پر قربان کرنے کی بجائے بچائے گا دراصل وہ اپنی جان بچا کر جانے والا ہوگا اور جو کوئی اپنی جان ذات رسالت پر نچھاور کر دے گا دراصل وہی اپنی جان بچانے والا ہوگا۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں:

”اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔“ (۶۱)

یہاں بھی آپ نے رسالت کے ایک اہم حق کو بیان فرمایا ہے اور وہ ہے ذات رسالت جن تعلیمات کی تبلیغ کرتی ہے ان پر عمل کرنا اور ان کی تعظیم بجالانا۔ اگرچہ حضرت عیسیٰؑ کی تعلیمات میں عزت پہ حملہ آور ہونا حرام ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں:

”تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو سوئی احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔“ (۶۲)

یعنی کسی بھی انسان کی توہین انسان کو سزا کا مستحق بناتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرتی ہے لیکن یہاں آپ وضاحت فرما رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کے خلاف کی ہوئی بات تو معاف ہو سکتی ہے لیکن تعلیمات پیغمبر کی مخالفت میں کہی ہوئی بات ناقابل معافی ہوگی۔

اس سے واضح ہوا کہ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں یہ چیز بھی حقوق رسالت میں سے ہے کہ تعلیمات رسالت کا بھی بھرپور احترام کیا جائے۔ محبت ذات رسالت کے متعلق پولس کا یہ قول ملاحظہ ہو:

”پولس میں پولس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں۔ جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا ملعون ہو۔ ہمارا خداوند آنے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے میری محبت مسیح یسوع میں تم سب سے رہے۔“ (۶۳)

اس سے واضح ہو رہا ہے کہ نصرانیت کی تعلیمات میں ذات رسول سے محبت حقوق رسالت میں سے ہے اور اس محبت سے محروم انسان مستحق لعنت ہے۔

سطور بالا سے واضح ہے کہ تعلیمات نصرانیت کے مطابق بہت سی اشیاء حقوق رسالت میں سے ہیں مثلاً ذات رسالت مآب سے والدین اور اولاد سے بڑھ کر محبت کرنا۔ ان کی فرمانبرداری کرنا، ان کی تعلیمات کو پھیلانا اور ان کی تعظیم بجالانا۔

مبحث سوم

مذہبِ قدیمہ میں بانیاں مذہب
کے حقوق کا تصور

تمام مذاہب اپنی مقدس شخصیات کے بہت سے حقوق مانتے ہیں یہاں تک بت پرست بھی اپنے بتوں کی تعظیم و تکریم اور ان کے احترام کو لازم قرار دیتے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے والے کو مستوجب سزا قرار دیتے ہیں۔

قدیم عراق میں بتوں، دیوتاؤں اور مذاہب کی توہین کے مرتکب کو بطور سزا قتل کر دیا جاتا تھا۔ نمرود کے عہد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے آپ نے بتوں کی مخالفت کی اور لوگوں کو خدائے واحد کی بندگی کا درس دیا۔ بتوں کی مخالفت کی وجہ سے لوگوں کے مطالبہ پر بادشاہ وقت نے آپ کو آگ میں جلانے کا نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ عملی طور پر آگ میں پھینکا بھی۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں کیا گیا۔

”قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ“ (۶۳)

”انہوں نے کہا اسے جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔“

بتوں کی مخالفت کرنے پر آنے والے آپ سے کہا:

”يَا بُرْهِنُمْ لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ لَا زَجَمْنَاكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا“ (۶۵)

”اگر تم باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا پس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔“

مدائن میں بھی بتوں کی مخالفت کی سزا سنگسار کرنا تھی حضرت شعیب علیہ السلام نے جب لوگوں کو بتوں کی عبادت سے منع کیا اور انہیں تو حید کا درس دیا تو ان کی قوم نے آپ کو دھمکی دی۔

”وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ“ (۶۶)

”اگر تیری قوم کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تجھے کبھی کا سنگسار کر چکے ہوتے۔“

اسی طرح قدیم یونان میں ارسطو کو دیوتاؤں کے انکار اور نوجوانوں کا اخلاق بگاڑنے کے الزام میں ہی زہر کا پیالہ پینا پڑا۔

ہندومت میں بھی مذہبی رہنماؤں اور مذہبی کتب کا احترام ضروری ہے اور ان کی تعظیم نہ کرنے والا مستوجب سزا ہے وید کی توہین کرنے والا کافر ہے۔

منوسریتی کا قول ہے:

”ناستکو وید و نند کہ“ (۶۷)

”ویدوں کی نند یعنی بے قدری کرنے والا کافر ہے۔“

روشنی دیا نند سرسوتی کہتا ہے:

”جو گر گرنتھ وید سے وردھ ہیں ان کا پرمان کرنا جانو ناستک ہونا ہے۔“ (۶۸)

جو جو کتابیں وید کے خلاف ہیں ان کا حوالہ ماننا کوپا ناستک (کافر) ہونا ہے۔

”ایسے ہی ایسے شخص کو جلا وطن کرنے کا بھی حکم ہے اور جو شخص وید اور عابد لوگوں کی تصنیف شدہ کتابوں کی جو وید کے مطابق ہوں تحقیر کرتا ہے اس وید کی مذمت کرنے والے منکر کو ذات پنگت (کیجا کھانے والوں کی جماعت) اور ملک سے نکال دینا چاہیے۔“ (۶۹)

ایسے ہی علماء کی توہین کرنے والے کو بھی جماعت سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے ”ستیا رتھ پرکاش“ میں ہے:

”جو شخص وید اور علماء حق شعار کی تصانیف بمطابق وید کی توہین کرے اسے قوم کے برگزیدہ حضرات اپنے حلقہ سے خارج کر دیں۔“ (۷۰)

مذہبی کتاب وید کی توہین کی سزا بھی قتل ہے سو امی جی کہتے ہیں:

”وید کے راستے کے خلاف چلنے والے بد چلتوں کو جیسا کہ چاہیے سزا دو۔ جس سے وہ بھی تعلیم یافتہ ہو کر مہذب ہوں یا تو ان کا خاتمہ ہو جائے (یعنی قتل ہو جائیں) یا ہمارے بس یعنی قابو میں رہیں۔“ (۷۱)

اسی طرح برہمن کی تعظیم لازم ہے اگر کوئی شودر کسی برہمن کے خلاف کوئی بات کہے گا تو اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ منوسریتی کے قانون میں یہ بھی ہے کہ اگر شودر کسی برہمن پر غرور سے تھوک دے تو راجہ اس کے دونوں ہونٹ کٹوا دے اور اگر وہ اس پر پیشاب کرے تو اس کی شرم گاہ کو قطع کر دے۔ جو شودر کسی برہمن کے برابر بے ادبی سے بیٹھ جائے تو اس کے پچھلے حصے پر نشان لگا کر راجہ یا تو اس کو ملک بدر کر دے یا اس کے سرین کٹوا دے۔ اگر شودر غرور کے ساتھ برہمن کو اس کے فرائض کے متعلق ہدایت دے تو راجہ اس کے منہ اور کان میں جلتا ہوا تیل ڈالنے کا حکم دے۔ (۷۲)

اس سے واضح ہوا کہ ہر مذہب میں مذہبی رہنماؤں اور دیگر مقدس چیزوں کے بہت سے حقوق ہیں۔ دنیا میں جہاں مذہب کسی بھی رنگ میں پایا جاتا ہے وہیں اس مذہب کے بانی اور مقدس شخصیات کے بہت سے حقوق بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔

اسلام میں حقوق الرسول ﷺ کا عقیدہ کوئی اجنبی اور اوپری نہیں بلکہ یہ مذہب کا ایک مسلمہ حصہ ہے۔

(خلاصہ باب)

اس باب کی مباحث کا خلاصہ درج ذیل نکات سے واضح ہے:

- ۱- اسلامی قانون کے بنیادی ماخذ چار ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔
- ۲- اسلامی قانون کا اولین اور بنیادی ماخذ قرآن مجید ہے کیونکہ مقنن حقیقی صرف ذات باری ہے۔ اس لیے اس کا اتارا ہوا قانون ہی ہر قانون کا منبع ہے۔
- ۳- دوسرا ماخذ سنت ہے کیونکہ قرآن کریم کلیات اور اصولوں کی کتاب ہے اور قرآن مجید کی تعلیم و تہذیب کا فریضہ نبی کریم ﷺ کو سونپا گیا تھا۔ آپ نے وحی خفی کے ذریعہ سے قرآن کریم کی توضیح کر کے اللہ تعالیٰ کی مراد کو جو واضح فرمایا سنت کہلاتی ہے۔ سنت قرآن مجید کے مقابلہ میں کوئی ماخذ نہیں بلکہ قرآن مجید کی ہی تہذیب و تعلیم کی عملی شکل ہے۔
- ۴- اسلامی قانون کا تیسرا ماخذ اجماع ہے یعنی کسی نئے پیش آنے والے مسئلہ کے حل پر تمام امت کے اصحاب حل و عقد کا جمع ہونا۔ اجماع کا حجت ہونا اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کیونکہ حضور ﷺ کی امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔
- ۵- چوتھا ماخذ قیاس ہے یعنی مشترک علت کی بنا پر ایک چیز کا حکم دوسری چیز پر لگا دینا کیونکہ ہر زمانہ میں نئے نئے مسائل کا پیدا ہونا ایک فطرتی عمل ہے اس لیے قیاس اور اجتہاد کو بھی ماخذ قانون قرار دیا گیا۔
- ۶- ان کے علاوہ کچھ دیگر ماخذ بھی ہیں جیسے استحسان یعنی قیاس جلی کی جگہ قیاس خفی پر عمل کرنا۔ اسے ہی امام شافعی مصالح مرسلہ کا نام دیتے ہیں اسی طرح شرائع سابقہ اور عرف و رواج وغیرہ بھی قانون کے ماخذ ہیں۔ یہ سب ماخذ حقوق الرسول ﷺ کے متعدد پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔
- ۷- یہودیت، نصرانیت، ہندومت اور دیگر قدیم مذاہب میں بھی اپنے اپنے رسولوں اور مذہبی شخصیات کے بہت سے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔

(حوالہ جات)

- ۱- سورة البقرہ ۲: ۱۸۵
- ۲- مناع القطان، مباحث فی علوم القرآن، مکتبۃ المعارف، الرياض، (۱۸۱۷ھ/۱۹۹۶ء)، ص: ۱۵-۱۶
- ۳- سیوطی، امام جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، دار الفجر، للتراث (۲۰۰۶ء)، ج: ۱، ص: ۱۴۶-۱۴۸
- ۴- البحر جانی، الشریف علی بن محمد، المطبعة الخيرية، بمصر (۱۳۰۶ھ)، ص: ۷۵
- ۵- مناع قطان، مباحث فی علوم القرآن، مکتبۃ المعارف، الرياض، ۱۴۱۷ھ/۱۹۹۶ء، ص: ۱۷
- ۶- سورة النحل ۱۶: ۸۹
- ۷- بیضاوی، قاضی، عبداللہ بن عمر، انوار التنزیل، دار الکتب العلمیہ، بیروت (۱۹۸۸ء)، ج: ۱، ص: ۵۵۴
- ۸- بھصاص، ابو بکر احمد بن علی الرازی، احکام القرآن، دار احیاء التراث الاسلامی، بیروت، ج: ۵، ص: ۱۰
- ۹- شافعی، امام محمد بن ادریس، الرسالة، مصطفی البابی، بمصر (۱۹۶۹ء)، ص: ۱۵
- ۱۰- سورة البقرہ ۲: ۱۸۵
- ۱۱- سورة الاعراف ۷: ۱۵۷
- ۱۲- سورة المائدہ ۵: ۱۰۱
- ۱۳- سورة البقرہ ۲: ۲۱۹
- ۱۴- سورة النساء ۴: ۴۳
- ۱۵- سورة المائدہ ۵: ۹۰-۹۱
- ۱۶- عجاج خطیب، ڈاکٹر، اصول الحدیث، مکتبۃ وسبۃ مصر (س-ن)، ص: ۱۹
- ۱۷- کتاب التعریفات، ص: ۵۲، ۵۳
- ۱۸- سورة النحل ۱۶: ۴۴
- ۱۹- سورة البقرہ ۲: ۱۲۹
- ۲۰- امام مالک، مؤطا، دار القلم، دمشق، ۱۴۱۳ھ/۱۹۹۱ء، ج: ۲، ص: ۶۰
- ۲۱- سورة البقرہ ۲: ۱۸۷
- ۲۲- سورة الانعام ۶: ۸۲
- ۲۳- سورة الحشر ۵۹: ۷

- ۲۴- ولی اللہ، شاہ، حجۃ اللہ البالغہ، شیخ غلام اینڈ سنز، لاہور، ص: ۳۶۴
- ۲۵- ابوداؤد، امام، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داؤد، باب اجتہاد وراى، رقم الحدیث: ۳۵۹۴
- ۲۶- النجفی الشیخی محمد امین بن محمد المختار، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن: ۵/۱۴۰، دارالفکر للطباعة والنشر، بیروت، ۱۴۱۵ھ/۱۹۹۵ء
- ۲۷- مفردات - مادہ - جمع
- ۲۸- سورة یونس ۱۰: ۷۱
- ۲۹- کتاب التعریفات، ص: ۵
- ۳۰- سورة النساء ۴: ۱۱۵
- ۳۱- التفسیر الکبیر: ۱۱/۴۳
- ۳۲- سورة البقرہ ۲: ۱۴۳
- ۳۳- ابن ماجہ، امام، سنن ابن ماجہ، کتاب التکن، باب السواد الاعظم، رقم الحدیث: ۳۹۵۰، دارالفکر بیروت
- ۳۴- احمد بن حنبل، امام، مسند احمد بن حنبل، رقم الحدیث: ۲۷۱۰۱، دارالحدیث، قاہرہ
- ۳۵- المتقی، الہندی، علاؤ الدین علی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال والاحوال، مؤسسة الرسالة الطبعة الخامسة: ۱۴۰۱/۱۹۸۱ء، ج: ۱، ص: ۲۰۶
- ۳۶- الاصحی، ابو عبد اللہ، مالک بن انس، موطا امام مالک، دارالقلم، دمشق، الطبعة الاولى، ۱۴۱۳ھ/۱۹۹۱ء، ج: ۳، ص: ۸۰
- ۳۷- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: الشاشی، نظام الدین، اصول الشاشی، مکتبہ امدادیہ، ملتان، ص: ۸۱ تا ۷۸
- ۳۸- حجۃ اللہ البالغہ، ص: ۳۶۵
- ۳۹- التفتازانی، الشافعی، سعد الدین مسعود بن عمر، شرح القوت علی التوضیح، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۱۶ھ/۱۹۹۶ء، ج: ۲، ص: ۱۰۹
- ۴۰- سورة الحشر ۵۹: ۲
- ۴۱- بیضاوی، ابو الخیر عبد اللہ بن عمر، انوار التقریل: ۱/۳۱۶، دارالکتب العلمیہ، بیروت
- ۴۲- احمد بن حنبل، امام، مسند الامام احمد بن حنبل، رقم الحدیث، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة، ۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء، ج: ۴، ص: ۱۷۵

- ۴۳- بخاری، امام محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، باب من شبه اصلاً معلوماً باصل مبین، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، رقم الحدیث: ۷۳۱۵
- ۴۴- امام مالک، موطا: ۲/۶۳
- ۴۵- الدارقطنی، علی بن عمر ابو الحسن، سنن الدارقطنی، دار المعرفۃ، بیروت، ۱۳۸۶ھ/۱۹۶۶ء، ج: ۱، ص: ۱۶۳
- ۴۶- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، البرزوی، الجہمی، علی بن محمد، اصول البرزوی، جاوید بریس کراچی، ج: ۱، ص: ۲۵۶-۲۶۵
- ۴۷- مکی، موفق، مناقب الامام الاعظم، مطبوعہ، کوئٹہ، ۱۴۰۷ھ، ج: ۱، ص: ۸۱،
- ۴۸- الغزالی، امام، المستصفی، المطبعة الامیریہ، بولاق، مصر (الطبعة الاولى ۱۳۲۲ھ)، ج: ۱، ص: ۲۸۶،
- ۴۹- الطحاوی، ابو جعفر، احمد بن محمد، شرح معانی الآثار، دارالکتب العلمیہ، بیروت (۱۳۹۹ھ)، ج: ۱، ص: ۸۰،
- ۵۰- الجزری، ابن الاثیر، ابوالسعادات مبارک بن محمد، جامع الاصول فی احادیث الرسول، مکتبۃ الحلوئی، ۱۹۳۰ھ/۱۹۷۰ء، ج: ۱، ص: ۲۹۲
- ۵۱- سورة الانعام ۶: ۹۱
- ۵۲- البخاری، علاؤالدین، عبدالعزیز بن احمد بن محمد، کشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام البرزوی، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۱۸ھ/۱۹۹۷ء، ج: ۳، ص: ۳۱۶،
- ۵۳- سورة الاعراف ۷: ۱۹۹
- ۵۴- شامی، ابن عابدین، رسائل، سہیل اکیڈمی، لاہور، ج: ۲، ص: ۱۱۵
- ۵۵- مودودی، سید ابوالاعلیٰ، یہودیت قرآن کی روشنی میں، ادارہ ترجمان القرآن لمیٹڈ، لاہور (۲۰۰۰ء)، ص: ۱۷۷-۱۷۸
- ۵۶- سیوہاروی، محمد حفیظ الرحمن، قصص القرآن، پروگریسو بکس، اردو بازار، لاہور، ج: ۱، ص: ۵۳۵-۵۳۶
- ۵۷- کتاب مقدس، اعمال:، ہائیل سوسائٹی، انارکلی، لاہور، (۲۰۰۶ء)، ج: ۶، ص: ۸-۱۵، ۸۵-۸۹
- ۵۸- ن-م: ۲۱/۲۷-۳۶
- ۵۹- ن-م، استثناء: ۱۷/۱۲-۱۳
- ۶۰- ن-م، متی، ہائیل سوسائٹی، انارکلی، لاہور، ج: ۱۰، ص: ۳۷-۳۹
- ۶۱- ن-م: ۱۲/۳۲، ۳۱

- ۶۲- ن-م: ۲۲، ۲۱/۵
- ۶۳- ن-م، کرتھیوں: ۲۱/۱۶-۲۳
- ۶۴- سورة الانبياء: ۲۸
- ۶۵- سورة مريم: ۱۹-۴۶
- ۶۶- سورة هود: ۱۱-۹۱
- ۶۷- رشی دیانند، ستیارتھ پرکاش (مترجم: چمپو پتی)، پنجاب کوروت لاہور، ص: ۲۹۷
- ۶۸- پانی پتی، خواجہ غلام الحسین، سوامی دیانند اور ان کی تعلیم، ص: ۲۱۶ اور نیشنل پبلک لائبریری، پانی پت
- ۶۹- ن-م، ص: ۲۱۴ (ملخص)
- ۷۰- ستیارتھ پرکاش، ص: ۲۵۰
- ۷۱- سوامی دیانند اور ان کی تعلیم، ص: ۲۱۶
- ۷۲- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: سعد اللہ، حافظ محمد، منہاج، ص: ۲۵-۳۶، شمارہ جنوری تا جون ۱۹۹۷ء، دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری، لاہور

باب سوم

حقوق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم

کا اعتقادی پہلو

فصل اوّل

ایمان

مبحث اوّل

ایمان کا لغوی مفہوم

نبی کریم ﷺ کے حقوق کا تعلق عمل سے بھی سے اور اعتقاد سے بھی۔ آپ ﷺ کے جو حقوق نظر پاتی اور اعتقادی ہیں ان میں سب سے پہلا حق ایمان ہے یعنی آپ کی ذات گرامی پر ایمان لایا جائے۔

ایمان کا لفظ باب افعال کا مصدر ہے اس کا مادہ اصل یہ اَمِن ہے اس مادہ میں مطمئن ہونے، پُر امن اور بے خوف ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ”اَمِنَ الْبَلَدُ“ کے معنی ہیں ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ ”اَمِنَ فُلَانٌ عَلَى كَذَا“ کا مطلب ہے کہ اس نے اس پر اعتماد کیا۔ جب اس مادہ کو باب افعال میں لے جا کر متعدی بنایا جائے اَمِنَ يَوْمُنَ اِيْمَانًا تو اس کا مطلب ہے امن میں ہونا۔ ”اَمِنَ فُلَانًا“ کا معنی ہے۔ اس نے اسے امن دیا یا بے خوف کیا اور اَمِنَ لَهُ کا مطلب ہے کسی پر یقین کرنا، اس کی تصدیق کرنا یا اسے مان لینا۔

امام راغب اصفہانی اس مادہ کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اصل الامن طمانينة النفس و زوال الخوف والامن والامانة والامان في الأصل مصادر ويجعل الامان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الانسان في الامن. وتارة اسما لما يؤمن عليه الانسان نحو قوله وتخونوا اماناتكم. أي ائمنتم عليه وقوله انا عرضنا الانانة على السموات والارض. (۱)

اصل میں امن کا معنی نفس کے مطمئن ہونے کے ہیں۔ امن، امانۃ اور امان یہ سب اصل میں مصدر ہیں اور امان کے معنی بھی حالت امن کے آتے ہیں اور کبھی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی کے پاس بطور امانت رکھی جائے قرآن مجید میں ہے: ”وَتَخُونُوا اَمَانِيَكُمْ“ (۲) یعنی وہ چیز جن پر تم امین مقرر کئے گئے ہو ان میں خیانت نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ (۳) ”ہم نے بار امانت آسمان اور زمین پر پیش کیا۔“

یہاں یہ لفظ اس چیز کے لیے استعمال ہوا جیسے بطور امانت رکھا جائے۔ امام راغب اسی پر بحث فرماتے ہیں:

”وَأَمِنَ اِنَّمَا يُقَالُ عَلَى وَجْهِينِ أَحَدُهُمَا مُتَعَدِّيًا بِنَفْسِهِ يُقَالُ اَمِنْتُهُ اِيْ جَعَلْتُ لَهُ الْاَمْنَ وَمِنْهُ قِيلَ لِلَّهِ مُؤْمِنٌ وَالثَّانِي غَيْرُ مُتَعَدِّدٍ وَمَعْنَاهُ صَارَ ذَا اَمْنٍ.“ (۴)

”اَمِنَ کا لفظ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے کبھی متعدی بنفسہ ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے اَمِنْتُهُ۔ اس کا معنی ہے میں نے اسے امن دے دیا اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے ایک مومن بھی ہے یعنی امن دینے والا اور کبھی یہ لفظ غیر متعدی یعنی لازم استعمال ہوتا ہے اس صورت میں اَمِنَ کا معنی ہے کہ وہ امن والا ہو گیا۔“

علامہ زبیدی اس تناظر میں لکھتے ہیں:

”ایمان تصدیق ہے۔ علامہ زبیدی نے اس میں اسی پر اعتماد کیا ہے اور اہل علم میں سے اہل لغت وغیرہ کا اسی پر اتفاق ہے۔ علامہ سعد الدین تفتنازانی نے کہا ہے کہ ایمان کا حقیقی معنی تصدیق ہے اور کشف میں ہے کہ کسی شخص پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اسے تکذیب سے مامون اور محفوظ رکھا جائے بعض محققین کہتے ہیں کہ ایمان کا معنی تصدیق ہو تو یہ بنفسہ متعدی ہوتا ہے اور جب اس کا معنی اذعان ہو تو لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ ازہری نے کہا ہے کہ اللہ نے بندے کو جس امانت پر امین بنایا ہے اس میں صدق کے ساتھ داخل ہونا ایمان ہے۔ اگر بندہ جس طرح زبان سے تصدیق کرتا ہے۔ اسی طرح دل سے بھی تصدیق کرے تو وہ مومن ہے اور جو صرف زبانی اقرار کرے اور دل سے تصدیق نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو ادا نہیں کر رہا وہ منافق ہے اور جس کا یہ خیال ہے کہ تصدیق بالقلب کے بغیر صرف زبان سے اظہار کرنا ایمان ہے وہ یا منافق ہو گا یا جاہل.....“ (۵)

اس سے واضح ہوا ایمان کے مادہ میں امن اور بے خوفی کا مفہوم پایا جاتا ہے یہ لفظ کبھی لازم استعمال ہوتا ہے اور کبھی متعدی۔ متعلقات کے تبدیل ہونے سے اس کے مفہیم بدلتے رہتے ہیں۔

مبحث دوم

ایمان کا شرعی مفہوم

شریعت میں ایمان سے مراد ہر اس چیز پر پختہ یقین کرنا ہے جس کی خبر نبی کریم ﷺ نے دی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ کیا ایمان صرف تصدیق کا ہی نام ہے یا اس میں زبانی اقرار اور اعمال بھی شامل ہیں۔ تو دراصل جب تصدیق قلبی ہوگی تو اس کا اظہار زبان اور اعمال سے لازمی ہوگا کیونکہ انسان کا ظاہر اس کے باطن کا عکاس ہوتا ہے کو یا یہ چیز ایمان کا مظہر ہے ایمان کی شرائط نہیں ہیں۔ یا قلبی تصدیق تو ایک مخفی معاملہ ہے دنیوی احکامات ظاہر پر لگتے ہیں۔ قلبی کیفیات پر نہیں تو یہ اختلاف محض بیان کا اختلاف ہے۔ حقیقی ایمان تصدیق کا نام ہے اور اعمال اس کا اظہار ہیں۔ اگر کوئی بندہ دل سے تصدیق تو کرتا ہو لیکن اقرار کا انکار کر دے تو شریعت میں اسے مومن نہیں کہا جائے گا کیونکہ احکام شریعت ظاہر پر لگتے ہیں باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

ایمان کی تعریف کرتے ہوئے سید شریف حمزہ جانی لکھتے ہیں:

”الایمان فی اللغة التصدیق بالقلب و فی الشریعة هو الاعتقاد بالقلب والاقرار باللسان قبل من شہد و عمل لم یعتقد فهو منافق ومن شہد ولم یعمل فهو فاسق ومن اخل بالشهادة فهو کافر۔“ (۶)

”ایمان لغت میں قلبی تصدیق کو کہتے ہیں اور شریعت میں دل سے اعتقاد اور زبان سے اقرار کو کہتے ہیں کہا گیا ہے جس نے کواہی دی اور عمل کیا اور اعتقاد نہ رکھا وہ منافق ہے جس نے کواہی دی لیکن عمل نہیں کیا وہ فاسق ہے اور جس نے شہادت ہی نہ دی وہ کافر ہے۔“

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تصدیق قلبی اور اقرار لسانی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے کیونکہ دنیوی احکام صرف ظاہر پر لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

”الایمان اقرار باللسان وتصدیق بالجنان والإقرار وحده لا یكون إيماناً لأنه لو كان إيماناً لكان المنافقون کلهم مؤمنین وكذلك المعرفة وحدها أی مجرد التصدیق لا یكون إيماناً لأنها لو كانت إيماناً لكان اهل الكتاب کلهم مؤمنین قال الله تعالى فی حق المنافقین ”وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِیْنَ لَكٰذِبُوْنَ“ (۷) أی فی دعواهم الایمان حیث لا تصدیق لهم وقال الله تعالى فی حق اهل الكتاب ﴿الَّذِیْنَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتٰبُ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ﴾ (۸) والمعنی ان مجرد معرفة اهل الكتاب بالله ورسوله لا ینفعهم حیث ما اقرؤا بنبوة محمد ﷺ ورسالته الیهم والی الخلق كافة فانهم كانوا یزعمون أنه ﷺ مبعوث الی العرب خاصة۔“ (۹)

ایمان اقرار زبانی اور قصد یق قلبی کا نام ہے۔ صرف اقرار ایمان نہیں ہے کیونکہ اگر صرف اقرار ایمان ہوتا تو سب منافق مومن ہوتے۔ ایسے میں صرف معرفت یا قصد یق بھی ایمان نہیں ہے کیونکہ اگر صرف معرفت ایمان ہوتی تو سب اہل کتاب مومن ہوتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا: کہ ”اللہ تعالیٰ کو اسی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔“ اور اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ ”جنہیں ہم نے کتاب دی وہ آپ (ﷺ) کو اس طرح پہنچاتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہنچاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی محض معرفت نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا کیونکہ انہوں نے حضور اکرم ﷺ سے متعلق یہ نہ مانا کہ انہیں ان کی طرف اور ان تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ آپ ﷺ کو صرف عرب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔“

اس سے واضح ہوا کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ایمان قصد یق اور اقرار دونوں کے مجموعہ کا نام ہے کیونکہ دنیوی احکام صرف ظاہر پر لگتے ہیں اور قصد یق کے ہی متعدد مظاہر ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”در اصل ایمان کی حقیقت تو وہی قصد یق قلبی ہے اور زبان سے اقرار کرنا ہے۔ اجرائے احکام کے لیے اس پر ایک علامت ہے کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کوٹکا ہو یا کسی شخص پر کلمہ کفر کہنے کی خاطر جبرداکراہ کیا جائے یا یہ صورت ہو کہ اسے زبان سے اقرار کرنے کی فرصت اور مہلت ہی نہ ملی ہو اور وہ صرف دل سے ہی قصد یق کر سکا ہو اور پھر فوت ہو گیا ہو تو اس صورت میں صحت ایمان کے لیے زبان سے اقرار کرنا شرط نہیں ہوگا۔“ (۱۰)

مذکورہ بالا بحث سے واضح ہے کہ جمہور محققین کے نزدیک ایمان صرف قصد یق قلبی کا نام ہے اور اقرار لسانی صرف دنیاوی احکام کے اجراء کے لیے شرط ہے کیونکہ قصد یق قلبی ایک پوشیدہ چیز ہے۔ اس کے لیے کوئی نہ کوئی علامت ضروری ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص دل سے قصد یق کرتا ہو اور زبان سے اقرار نہ کرے تو وہ عند اللہ مومن ہوگا۔ اگرچہ دنیا میں اسے مومن نہ کہا جائے گا۔ اسی طرح جو زبان سے اقرار کرتا ہو مگر دل میں قصد یق موجود نہ ہو تو وہ اللہ کے نزدیک کافر لیکن مخلوق کے نزدیک مومن ہے۔ احناف میں شیخ ابو منصور ماتریدی کا یہی مختار موقف ہے۔ (۱۱)

حقوق الرسول میں ایمان بالرسول ﷺ سے مراد یہ ہوگی کہ ایک انسان کو نبی کریم ﷺ کی بتائی ہوئی ہر بات پر اتنا پختہ یقین ہو کہ اس میں شک و شبہ کی ذرا بھی گنجائش نہ رہے۔ عملی طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان اپنی آنکھوں دیکھی

اور کانوں سنی بات سے بڑھ کر نبی کریم ﷺ کی خبر پر یقین کرنے کا نام ہے۔ انسان اس چیز کو مانتا ہے جسے یہ سنتا ہے یا دیکھتا ہے۔ جب اسے حضور اکرم ﷺ کی بتائی ہوئی بات پر اتنا پختہ یقین ہو جائے جتنا اسے اپنی دیکھی یا سنی چیز پر بھی نہیں ہے تو اسے ایمان بالرسول کہا جائے گا۔ مثلاً ایک آدمی کمرے میں کسی دوسرے آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن وہ اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا۔ جب اسے اپنی آنکھوں کے بارے میں وہ یقین نہ ہو جو اسے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر ہو کیونکہ آنکھ کا دیکھا غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جسے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کو درخت بھاگتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں لیکن دراصل ایسا ہونا نہیں لیکن حضور اکرم ﷺ کی بات بتائی ہوئی ہر بات بلا شک و شبہ درست ہوتی ہے تو یقین کی اس کیفیت کو ایمان بالرسول ﷺ کہا جائے گا۔ اسی لیے ایمان کی اصطلاحی تعریف یوں کی گئی:

”تصديق الرسول بكل ما علم مجيئه بالضرورة تصديقاً جازماً مطلقاً.“ (۱۴)

”ہر وہ چیز جس کے متعلق ہدایتِ علم ہے کہ اسے حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لائے ہیں اس پر پختہ یقین کرنا ایمان کہلاتا ہے۔“

مبحث سوم

ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم

— کی اہمیت و افادیت —

ایمان کی ہر بات کا آخری اور حتمی حوالہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات گرامی ہوتی ہے۔ انسانیت کو پورے کا پورا دین ذات رسالت ﷺ سے ملتا ہے۔ ہم ملائکہ، حشر، جنت و دوزخ اور غیب کی ہر بات کو صرف اور صرف اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم ﷺ نے اس کی خبر دی ہے جب ایمانیات اول سے آخر تک رسول کریم ﷺ کے کہنے پر مانی جاتی ہیں تو اسی سے ایمان بالرسول کی اہمیت و اقاویت واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ کی بات پر ذرا شک کیا جائے تو پورے کا پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔

ایمان بالرسول ﷺ کی اہمیت و اقاویت دو حقیقتوں کا ادراک کرنے سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ پر ایمان لائے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر ایمان لانا بھی بے مقصد اور عبث ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کے ایمان کا یہاں بھی تذکرہ فرمایا تو وہاں اپنی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم ﷺ پر ایمان لانے کا تذکرہ بھی ضرور فرمایا۔ صرف اپنی ذات پر ایمان اور رسول کریم ﷺ کی تکذیب کو کہیں ایمان قرار نہیں دیا۔ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ“ (۱۳)

”پس اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔“

مارجہنم کی وعید بھی اسی شخص کو سنائی گئی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان نہیں لاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَاِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَعِيْرًا“ (۱۴)

”جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان نہ لایا تو ہم نے اس کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔“

اہل ایمان کی کلیدی نشانیوں میں ایمان باللہ والرسول ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

”اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَلُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ“ (۱۵)

”مومن صرف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہی سچے لوگ ہیں۔“

سابقہ انبیاء پر ایمان لانے والوں کو حکم دیا کہ جب تک اس رسول ﷺ پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ اس وقت تک گمراہ اور بادیہ ضلالت میں بھٹکنے والے ہی قرار پائے گے۔ ارشاد ہوتا ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي
أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا بَعِيدًا“ (۱۶)

”اے ایمان والو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی اور جو شخص اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو وہ شخص بھٹک کر دور جاگرا۔“

نبی کریم ﷺ نے بھی بار بار اس حقیقت کو بیان فرمایا ایمان بالرسول کے بغیر ایمان باللہ اور تمام دیگر اشیاء پر ایمان بے معنی اور عبث ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ
وَلَمْ يَمُنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ“ (۱۷)

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے اس امت میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو میری نبوت کی خبر سنے خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی پھر وہ شخص اس حال میں مرے کہ وہ مجھ پر ایمان نہ لایا ہو تو وہ اہل دوزخ میں سے ہوگا۔“

ایک اور موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا:

”أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَيُحِبُّوا جَنَّتَ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا
ظَنُّوكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ“ (۱۸)

”مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجھ پر ایمان لائیں اور اس چیز پر بھی ایمان لائیں جو میں نے لے کر آیا ہوں۔ جب انہوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے اپنے خون اور مال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر ان کے حق کے لیے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔“

قرآن کریم کی یہ آیات طیبات اور نبی کریم ﷺ کے یہ فرامین گرامی ایمان بالرسول کی عظمت کا یہ پہلو اجاگر کرتے ہیں کہ ایمان بالرسول کے بغیر کوئی بھی عمل کوئی نفع نہیں دیتا۔

ایمان بالرسول کی اہمیت ایک اور پہلو سے بھی بالکل واضح ہے اور وہ حقیقت بھی ناقابل فراموش ہے کہ قرآن و سنت میں تصریح کی گئی کہ رسول ﷺ کی تکذیب دراصل اللہ تعالیٰ کی تکذیب ہے کیونکہ آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے۔ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ“ (۱۹)

”آپ کہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔“

یعنی کفر سے وہی بچے گا جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ دونوں کی اطاعت کرے گا کسی ایک کی بھی اطاعت کا منکر کافر ہوگا جو اللہ کی محبت سے محروم ہوگا۔ قرآن کریم میں اس حقیقت کو بھی بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا کہ رسالت کا انکار دراصل اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمَا فَلَکُمْ بِاللَّهِ حَقٍّ فَعَدِرَ إِذْ قَالُوا مَآ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَی بَشَرٍ مِّنْ شَیْءٍ“ (۲۰)

”قدرو منزلت کو نہ جانا جیسے کہ اسے جاننے کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کلام نازل نہیں کیا۔“

رسالت کا انکار دراصل اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ امام فخر الدین رازی (۲۱) اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”واعلم من انکر النبوة والرسالة فهو فی الحقيقة ما عرف الله عزوجل.“ (۲۲)

”اور جان لے کہ جس نے نبوت و رسالت کا انکار کیا اس نے درحقیقت اللہ عزوجل کی شان کو نہ پہنچا نا۔“

ایمان بالرسول ﷺ کی اہمیت و افادیت اسی سے واضح ہے کہ ایمان بالرسول کے بغیر ایمان باللہ بھی قابل قبول نہیں اور تکذیب رسول دراصل تکذیب الہی ہی ہے۔

مبحث چہارم

ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم
— فقہاء کرام کی نظر میں —

چونکہ رسول کریم ﷺ ہی دین کی ہر بات کا آخری اور حتمی حوالہ ہیں اور رسول کریم ﷺ کی ہر بات کی تصدیق کے بغیر تو ایمان کی بنیادیں ہی معطل ہو جاتی ہیں اس لیے مطلق ایمان بالرسول میں تو کسی بھی اہل ایمان سے کسی اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ایمان بالرسول ﷺ پر تمام فقہاء کرام اور ائمہ عظام سب متفق ہیں۔

امام طبری (۲۳) فرماتے ہیں:

”اتفق العلماء علی أنه یجب علی کل المکلفین الإیمان بالنبی ﷺ وان هذا فرض لازم علی العالمین و حق عام علی کل المکلفین من الانس و الجن و العرب و العجم فی کل وقت الی یوم الدین۔“ (۲۳)

”اس چیز پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ہر مکلف پر نبی کریم ﷺ پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ قیامت تک ہر جن و انس اور عرب و عجم پر فرض عین ہے۔“

مطلق ایمان بالرسول پر سب فقہاء و ائمہ کا اتفاق ہے لیکن اس کی عملی شکلوں میں کچھ اختلاف ہے کہ کیا صرف دل سے تصدیق ہی کافی ہے یا زبان سے اقرار اور عمل کی بھی اس میں کچھ مداخلت ہے۔ اس اختلاف کی کچھ تفصیل ملاحظہ ہو:

ایمان کے شرعی معنی میں اہل قبلہ کے چار قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ایمان قلب کا فعل ہے اور اس میں پھر دو نظریے ہیں محققین جن میں امام اشعری، قاضی عبدالجبار، استاد ابو اسحاق اسفرائینی، حسین بن فضل اور دیگر متعدد ائمہ شامل ہیں، کا موقف یہ ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے یعنی ہر وہ چیز جس کے متعلق واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ نبی کریم ﷺ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس سے لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا ایمان ہے۔ دوسرا نظریہ جہم بن صفوان کا ہے کہ ایمان فقط دل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نام ہے اور زبان سے اقرار کرنا اس کے لیے نہ شرط ہے نہ رکن۔ یہاں تک جس شخص کو دل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، خواہ وہ زبان سے اقرار نہ بھی کرے اور اسی حال میں مر جائے وہ بھی مومن کامل ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام ہے اس میں بھی دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام ہے اس میں بھی دو نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ غیلان بن مسلم دمشقی اور فضل دقاشی کا ہے کہ ایمان نام تو زبان سے اقرار کا ہی ہے لیکن معرفت قلب اس کی شرط ہے اور کرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ منافق بظاہر مومن ہے اور بہ باطن کافر ہے۔ دنیا میں منافق مومن کے حکم میں ہیں اور آخرت میں کافر کے حکم میں۔

تیسرا قول یہ ہے کہ زبان سے اقرار اور معرفت قلب دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اس میں پھر متعدد اقوال و نظریات ہیں۔

امام ابو حنیفہ، عام فقہاء اور بعض متکلمین کے نزدیک ایمان زبانی اقرار اور دل کی معرفت کے مجموعہ کا نام ہے، بشیر المرسی اور ابو الحسن اشعری کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان زبان اور دل دونوں سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔

چوتھا قول یہ ہے کہ ایمان تصدیق، اقرار اور اعمال کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی اور محدثین کا قول ہے۔ معترضہ، خوارج اور زید یہ کا بھی یہی موقف ہے۔ (۲۵)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمہور متکلمین اور محققین کے نزدیک ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے کو یا ان کے نزدیک اس بندے کا ایمان بالرسول مکمل ہوگا جو نبی کریم ﷺ کی بتائی ہوئی ہر بات پر دل سے یقین رکھے گا جبکہ امام ابو منصور ماتریدی کا مذہب یہ ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور زبان سے اقرار احکام مسلمین کے لیے شرط ہے۔ ان کے نزدیک ایمان بالرسول ﷺ اس وقت مکمل ہوگا جب حضور ﷺ کی بتائی ہوئی ہر بات کی صداقت پر دل سے یقین بھی کرے اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرے۔ اگر وہ زبان سے اقرار نہ کرے گا تو دنیا میں اس پر مسلمانوں کے احکام نافذ نہیں ہوں گے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک چونکہ ایمان کے دو جز ہیں اقرار اور تصدیق۔ تو ان کے نزدیک ایمان بالرسول اس وقت مکمل ہوگا جب وہ دل سے تصدیق بھی کرے اور زبان سے اقرار بھی۔ یعنی زبانی اقرار صرف دنیاوی احکام کے لیے نہیں بلکہ اس کے بغیر ایمان ہی نامکمل ہے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ایمان کے تین جز ہیں۔ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعمال صالحہ تو ان کے نزدیک ایمان بالرسول ﷺ اس وقت مکمل ہوگا جب کوئی نبی کریم ﷺ کی بتائی ہوئی ہر بات پر دل سے یقین بھی رکھے گا، اس کی صداقت کا زبان سے اقرار بھی کرے گا اور اس کے مطابق عمل بھی کرے گا۔ مثلاً حضور اکرم ﷺ نے ہمیں خبر دی کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے اب ایمان بالرسول ﷺ اس وقت مکمل ہوگا جب نماز کی فرضیت کا انسان کو بھی یقین کامل بھی ہو وہ فرضیت صلوٰۃ کا زبان سے اقرار بھی کرے اور عملی طور پر نماز بھی ادا کرے۔

اس سے واضح ہوا کہ مطلق ایمان بالرسول کے لازمی اور واجب ہونے پر تو سب فقہاء و ائمہ متفق ہیں لیکن عملی طور پر اس کے انطباق میں بہت سی آراء و نظریات ہیں۔

فصل دوم

ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم

مبحث اوّل

ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا

لغوی و شرعی مفہوم

ختم نبوت پر ایمان بھی نبی کریم ﷺ کے حقوق میں سے ہے۔ ختم کا لفظی معنی کسی چیز کو انجام تک پہنچانا یا اس کا اختتام کرنا ہے۔ علامہ حماد بن اسحاق الجوهری (متوفی ۳۹۸ھ) ختم کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ختم (خ ت م)۔ خ ت م۔ ختم الشيء من باب ضرب فهو مختوم..... ختم القرآن بلغ آخره واختتم الشيء ضد افتتحه. والخاتم بفتح التاء وكسرها والختام والخاتام كله بمعنى..... وخاتم الشيء آخره ومحمد ﷺ خاتم الانبياء قوله تعالى (خاتمه مسلك) اي آخره لان آخر ما يجملونه رائة المسلك“ (۴۶)

”ختم خ ت م۔ ختم الشيء باب ضرب يضرب ضربا ہے..... ختم القرآن کا معنی یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے آخر تک پہنچ گیا اختتم کا لفظ افتح کا متضاد ہے۔ خاتم ت کی زیر اور زیر کے ساتھ، ختام، الخاتام سب کا ایک ہی معنی ہے..... خاتم الشيء کا معنی کسی چیز کا آخر ہونا ہے اور حضرت محمد ﷺ آخر الانبياء ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان و ختامہ مسک کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے آخر میں کستوری کی خوشبو پائیں گے۔“

زبیدی اسی آئیہ کریمہ کے تناظر میں ختم کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ختامه مسك اي انهم اذا شربوا الرحيق فقي ما في الكاس وانقطع الشراب انختم ذلك بريح المسك.“ (۴۷)

”ختامہ مسک سے مراد یہ ہے کہ جب وہ جنتی شراب پی لیں گے اور جب شراب ختم ہوگی تو اس کا اختتام کستوری کی خوشبو سے ہوگا۔“

ابن منظور الافریقی متوفی ۱۱۷ھ لفظ ختم کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ختام الوادی، اقصاه وختام القوم وخاتمهم وخاتمهم آخرهم عن اللحياتی و محمد ﷺ خاتم الانبياء وفي الخاتم والخاتم من اسماء النبي ﷺ وفي تنزيل العزيز ما كان محمد ابا احد من رجا لكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اي آخرهم.“ (۴۸)

”ختام الوادی کا معنی ہے وادی کا آخری کنارہ ختام القوم، خاتم القوم اور خاتم القوم کا معنی ہے قوم کا آخری فرد یہ معنی لحياتی سے منقول ہے اور حضرت محمد ﷺ خاتم الانبياء ہیں۔ خاتم اور خاتم آپ کے اسماء گرامی میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور محمد (ﷺ) تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبيين ہیں یہاں خاتم النبيين سے مراد آخر النبيين ہے۔“

امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

”خاتم النبیین) لانه ختم النبوة ای تممها بمجئیه۔“ (۲۹)

”آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں اس لیے کہ آپ نے نبوت کو ختم کر دیا یعنی آپ نے تشریف لا کر نبوت کو مکمل اور تمام کر دیا۔“

جمع اہل لغت نے خاتم کا معنی کسی چیز کا انجام یا اختتام مراد لیا ہے۔ ختم کا ایک معنی مہر لگانا بھی ہوتا ہے جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ“ (۳۰)

”اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔“

یہاں مہر سے مراد کسی چیز کی تصدیق کرنا نہیں بلکہ اس سے مراد وہ مہر یا سیل ہے جو کسی چیز کو مکمل طور پر بند کر کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دلوں کو بند کر کے ٹھپہ لگا دیا ہے تاکہ وہاں ایمان یا سچ داخل نہ ہو سکے۔ اس مہر کا مطلب بھی آخری چیز ہے۔

اہل لغت نے وضاحت کی ہے کہ ختم کا معنی طبع ہی ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو بند کر دینا۔

علامہ ابن منظور الافریقی لکھتے ہیں:

”قال ابو اسحق معنی ختم وطبع فی اللغة و احد وهو التغطية علی الشئ والاستیناق من ان لا یدخلها شیء۔“ (۳۱)

”ابو اسحق کہتے ہیں کہ لغت میں ختم اور طبع کا معنی ایک ہی ہے اور وہ کسی چیز کو ڈھانپ دینا اور اسے اچھی طرح بند کر دینا تاکہ اس میں باہر سے کوئی چیز داخل نہ ہو سکے۔“

اس تفصیل سے واضح ہوا کہ لغت میں ختم سے مراد کسی چیز کو ختم کرنا اور اسے اختتام تک پہنچانا ہے اور شریعت میں ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ حضور اکرم ﷺ کی ذات گرامی پر ختم کر دیا۔ آپ کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی رسول حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نزول ختم نبوت کے منافی نہیں ہے کیونکہ وہ نئے نبی نہیں ہوں گے بلکہ وہ پہلے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب ان کا دوبارہ نزول نبی کی حیثیت سے نہیں ہوگا بلکہ وہ نماز بھی حضور اکرم ﷺ کے ایک امتی کی اقتدار میں پڑھیں گے۔

مبحث دوم

ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت
کی روشنی میں

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف اسالیب سے اس حقیقت کو واضح فرمایا گیا کہ حضور اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری رسول ہیں آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند آیات طیبات ملاحظہ ہو۔

قرآن مجید کی وہ تمام آیات جن میں رسول کریم ﷺ کی اتباع و اطاعت کو نجات کے لیے کافی قرار دیا گیا۔ وہ بھی آپ کی خدمت نبوت کی دلیل ہیں کیونکہ اگر حضور اکرم ﷺ کے بعد کسی نبی یا رسول نے آنا ہوتا تو اس کی اتباع بھی لازمی اور واجب ہوتی۔ جب آپ کی اطاعت ہی فلاح دارین کے لیے کافی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آخری نبی ہیں مثلاً ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَإِنْ تُطِيعُوا تَفْهَمُوا“ (۳۲)

”اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ جاؤ گے۔“

اگر آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی یا رسول آنا ہوتا تو صرف رسول کریم ﷺ کی اطاعت ہی ہدایت کے لیے کافی نہ ہوتی چونکہ آپ کی اطاعت ہدایت اور نجات کے لیے کافی ہے تو اس سے واضح ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔

قرآن مجید کی وہ آیات جن میں وحی کو نبی کریم ﷺ اور ماقبل انبیاء و رسل کے ساتھ محدود کر دیا گیا وہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہیں کیونکہ اگر کوئی نبی یا رسول آنا ہوتا تو لازمی طور پر اس پر بھی وحی کا نزول ہوتا کیونکہ وحی کے بغیر تو رسالت و نبوت کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے۔ جب آپ کے بعد بھی وحی آتی تھی تو بغیر وحی کو آپ کے ساتھ اور ماقبل انبیاء کے ساتھ مخصوص نہ کیا جاتا مثلاً ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ“ (۳۳)

”(متقین کی ایک نئی نسل یہ ہے کہ) وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔“

ایسی آیات بھی ختم نبوت کی دلیل ہیں کیونکہ اگر آپ کے بعد کوئی وحی آتی ہوتی تو نجات کو آپ پر اتاری گئی اور آپ سے پہلے اتاری گئی وحی کے ساتھ خاص نہ کیا جاتا۔

ایسے ہی وہ تمام آیات جن میں رسول اللہ ﷺ کی رسالت عامہ کو بیان کیا گیا وہ بھی ختم نبوت پر دلیل ہیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کو پوری کائنات کے لیے قیامت تک رسول بنا کر بھیجا تو کوئی رسول اگر آئے گا تو وہ کس

کی طرف آئے گا مثلاً ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا“ (۳۳)

”اے فرما دیجئے اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔“

جب تمام لوگوں کی طرف رسول کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول بن کے تشریف لائے تو ظاہر ہے اور کسی رسول یا نبی کے نہ آنے کی یہ واضح دلیل ہے کیونکہ اگر کوئی اور رسول یا نبی آئے گا تو آخر وہ کس طرف آئے گا۔

ایسے ہی جن آیات میں نبی کریم ﷺ کو تکمیل دین کی بشارت دی گئی وہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“ (۳۵)

”آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا۔“

یہ آیه کریمہ بھی ختم نبوت پر دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسل کی بعثت کا مقصد دعوت دین تھا جب دین ہر پہلو سے مکمل اور محفوظ ہو گیا اور کسی رسول کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ علامہ ابن کثیر اسی آیه کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”لَهُمْ دِينُهُمْ فَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى دِينٍ غَيْرِهِ وَالْإِلَهِي نَبِيٍّ غَيْرِ نَبِيَّهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَلِهَذَا جَعَلَهُ اللَّهُ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَبَعَثَهُ إِلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ“ (۳۶)

”ان کے لیے انہیں کا دین ہے اب نہ وہ کسی اور دین کے محتاج ہیں نہ اپنے نبی ﷺ کے علاوہ کسی اور نبی کے محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنایا اور تمام جن و انس کی طرف معبود فرمایا۔“

اس سے واضح ہوا کہ تکمیل دین ختم نبوت کی دلیل ہے یہ آیه کریمہ بھی ختم نبوت پر ایک ناقابل تردید ہے۔

”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا“ (۳۷)

” (حضرت) محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔“

شروع سے آج تک جمیع مفسرین اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں حضور اکرم ﷺ کے آخری نبی ہونے کو بیان کرتے آئے ہیں۔ علامہ طبری لکھتے ہیں:

”وخاتم النبیین..... الذی ختم النبوة فطبع علیہا فلا تفتح لاحد بعده الی قیام الساعہ..... وفی قراءة عبد الله ولكن نبیاء ختم النبیین.“ (۲۸)

”کہ خاتم النبیین سے مراد وہ ذات ہے جس نے نبوت کو ختم کر ڈالا اور اس پر مہر لگا دی پس وہ قیامت تک آپ کے بعد کسی کے لیے نہ کھولی جائے گی اور حضرت ابن مسعود کی قرأت یہ ہے: ”ولكن نبیاء ختم النبیین“۔ کہ لیکن آپ ﷺ وہ نبی ہیں جنہوں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔“

علامہ میثا پوری (متوفی ۷۲۸ھ) لکھتے ہیں:

”(خاتم النبیین) لان النبی اذا علم ان بعده نبیاء فقد يترك بعض البیان والارشاد الیه بخلاف ما لو علم ان ختم النبوة علیہ (وكان الله بكل شیء علیما) ومن جملة معلوماته ان لا نبی بعد محمد ﷺ.“ (۲۹)

”(خاتم النبیین) اگر کسی نبی کو یہ معلوم ہو کہ اس کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے تو وہ نصیحت اور رہنمائی میں سے کچھ چھوڑ بھی دیتا ہے بخلاف اس کے جسے معلوم ہو کہ اس کی معلومات میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔“

علامہ ابن کثیر اس آیہ کریمہ سے ختم نبوت پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”فهذه الآية نص فی انه لا نبی بعده و اذا كان لا نبی بعده فلا رسول بعده بالطریق الأولى والا حری لان مقام الرسالة اخص من مقام النبوة.“ (۳۰)

یہ آیہ کریمہ اس مسئلہ میں نص ہے کہ حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جب نبی نہیں آئے گا تو رسول بدرجہ اولیٰ نہیں آئے گا کیونکہ مقام رسالت مقام نبوت سے خاص ہے۔“

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

”(خاتم النبیین) قال ابن عطیہ هذه الفاظ عند جماعة علماء الامة سلفا وخلفا متلقاه علی العموم التام مقتضیة نصا انه لا نبی بعده ﷺ..... وقرء ابن مسعود، من رجالکم ولكن نبیاء ختم النبیین.“ (۳۱)

”(خاتم النبیین) ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اور ہر دور میں علماء امت اس بات پر متفق رہے کہ یہ الفاظ اس بارے میں نص ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور حضرت ابن مسعودؓ کی قرأت کے الفاظ ہیں: ”من رجالکم ولكن نبیا ختم النبیین“ بلکہ آپ وہ نبی ہیں جنہوں نے انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا۔“

قرآن مجید کی ان آیات طیبات سے بالکل واضح اور عیاں ہے کہ نبی کریم ﷺ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔

عقیدہ ختم نبوت احادیث مبارکہ کی روشنی میں:

قرآن کریم کے بعد اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ حدیث ہے اگر حضور اکرم ﷺ بڑے واضح اور واضح الفاظ میں اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان نہ فرماتے تو ممکن تھا کہ کوئی جھوٹا قرآن کریم کے خود ساختہ معانی بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا رہتا لیکن جب نبی کریم ﷺ کا منصب معلم کتاب و حکمت ہے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ ”خاتم النبیین“ کی واضح اور دو ٹوک وضاحت نہ فرمائیں؟

اس لیے حضور اکرم ﷺ نے متعدد مواقع پر اس چیز کا اعلان فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چند احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں:

پہلی حدیث مبارکہ:

”كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدى وسيكون خلفاء..... الخ.“ (۳۲)

”بنی اسرائیل کا سیاسی نظام ان کے انبیاء چلاتے تھے جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو دوسرا نبی ان کا جانشین ہو جاتا اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔“

یہ حدیث مبارکہ کتنی وضاحت سے حضور ﷺ کے آخری نبی ہونے کو بیان کر رہی ہے اور لا نبي بعدى کے اعلان کے بعد کسی کو کسی بھی قسم کا نبی ماننا کفر نہیں ہے تو اسے کیا کہا جائے گا۔

دوسری حدیث مبارکہ:

”عن ابی هريرة أن رسول الله ﷺ قال مثلي و مثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بني بناينا فاحسنه و اجمله الاموضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به و يعجبون له ويقولون هلا وضعت ههنا اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین.“ (۳۳)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا اور کیا ہی حسین و جمیل مکان بنایا۔ مگر اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ لوگ اس کے گرد گھوم کر خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی۔ آپ نے فرمایا میں (قصر نبوت کی آخری) وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔“

امام مسلم ایک دوسری روایت کے آخر میں یہ الفاظ بھی روایت کرتے ہیں:

”فانا موضع اللبنة جئت فختمت الانبياء۔“ (۳۳)

”میں اس اینٹ کی جگہ ہوں اور میں نے انبیاء (کی آمد) کا سلسلہ ختم کر دیا۔“

یہ حدیث مبارکہ کتنے واضح الفاظ میں اعلان کر رہی ہے کہ حضور ﷺ کی آمد نے قصر نبوت کی تکمیل کر دی اب یہ محل ہر پہلو سے مکمل ہے اور اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا۔

تیسری حدیث مبارکہ

”عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتي بالمشرکين و حتى يعبدوا الاوثان و انه سيكون في امتي ثلاثون كلما بون كلهم يزعم انه نبي و انا خاتم النبيين لا نبي بعدی هذا حديث صحيح۔“ (۳۵)

”حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے مل جائیں اور یہاں تک کہ وہ بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں اور یقیناً عنقریب میری امت میں تیس جھوٹے آئیں گے ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ حدیث صحیح ہے۔“

یہ حدیث پاک جس صراحت سے حضور نبی کریم ﷺ کے آخری نبی ہونے کو بیان کر رہی ہے، وہ محتاج بیان نہیں۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تیس جھوٹے آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے یعنی میرے بعد جو بھی گمان کرے کہ وہ نبی ہے اس کا یہ گمان کرنا ہی اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہوگا۔ اگر حضور ﷺ کے بعد کسی سچے نبی نے بھی آنا ہوتا تو آپ فرماتے کہ کچھ سچے نبی آئیں گے اور کچھ جھوٹے ہوں گے۔ خبردار سچے جھوٹے میں پہچان کر لینا۔ یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا: تیس جھوٹے آئیں گے اور وہ اپنے نبی ہونے کا گمان کریں گے یعنی جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا اور آپ نے فرمایا: من امتی۔ کہ وہ میرے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کریں گے۔ اس میں قادیانیوں کے اس دھوکے کا

بھی رو ہے کہ ہم بھی حضور ﷺ کو اپنا نبی مانتے ہیں یہ دعویٰ امتی بھی ان جھوٹوں کی ایک نشانی ہوگا۔

محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں تیس جھوٹوں سے مراد وہ ہیں جو دجل و فریب میں انتہاء کو پہنچیں گے اور قوت و شوکت حاصل کریں گے شاید کذاب کا لفظ جو کہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہو۔ ورنہ مطلق دعویٰ نبوت کرنے والے تو بہت سے لوگ ہوئے ہیں۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

ولیس المراد بالحدیث من ادعی النبوة مطلقاً فانهم لا یحصون کثیرة لکونهم غالبهم ینشأ لهم ذلک عن جنون و سوداء وانما المراد من قامت له الشوكة. “ (۳۶)

”اور ہر مدعی نبوت مطلقاً اس حدیث سے مراد نہیں۔ اس لیے کہ آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو بے شمار ہوئے ہیں کیونکہ یہ دعویٰ عموماً جنون یا سودا ویت سے پیدا ہوتے ہیں بلکہ اس حدیث میں تیس سے مراد وہ ہیں جن کی شوکت قائم ہو جائے۔“

چوتھی حدیث مبارکہ:

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم و نصرت بالرعب و احلت لی الغنائم و جعلت لی الارض طهوراً و مسجداً و ارسلت الی الخلق كافة و ختم بی النبیون“ (۳۷)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے چھ باتوں میں دیگر انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی ہے۔ میرا رعب طاری کر کے میری مدد کی گئی۔ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ میرے لیے تمام روئے زمین پاک اور مسجد بنا دی گئی۔ مجھے تمام مخلوق کی طرف معبودت کیا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔“

ملا علی قاریؒ متوفی ۱۰۱۴ھ اس حدیث پاک کی شرح لکھتے ہوئے ختم بی النبیون کی شرح میں لکھتے ہیں:

”ای وجودہم فلا یحدث بعدی نبی..... قال الطیبی: اخلق باب الوحی و قطع طریق الرسالة و سد و اخبر باستغناء الناس عن الرسل.“ (۳۸)

”انبیاء کی آمد روک دی گئی۔ پس میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا..... طیبی نے کہا: اللہ تعالیٰ نے وحی کا دروازہ بند کر دیا اور رسالت کا راستہ منقطع کر دیا اور بند کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار کیا کہ اب انہیں (جدید) رسولوں کی ضرورت نہیں ہے۔“

پانچویں حدیث مبارکہ:

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

”عن انس ابن مالک قال قال رسول الله ﷺ ان الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبي قال فشق ذالك على الناس فقال لكن المبشرات فقالوا يا رسول الله وما المبشرات قال رؤيا المسلم وهي جزء من اجزاء النبوة.“ (۴۹)

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تحقیق، رسالت اور نبوت ختم ہوگئی تو میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی رسول۔ لوگوں پر یہ بات گراں گزری تو حضور ﷺ نے فرمایا: لیکن مبشرات باقی ہیں تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ مسلمان کا خواب ہے اور یہ بھی نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔“

نبوت غیب کے ساتھ ربط کا نام ہے اس حدیث مبارک میں نبی کریم ﷺ نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اب صرف سچے خوابوں سے ہی تم پر کچھ حقائق بے نقاب کیے جائیں گے۔

اس میں منکرین ختم نبوت کی خود ساختہ نبوت کی تقسیم کی بھی نفی ہے۔ اگر نبوت کی کوئی بھی قسم باقی ہوتی تو سرکار فرمادیتے کہ اب حقیقی نبوت ختم ہوگئی ہے۔ صرف ظن یا ہمدوزی نبوت باقی ہے لیکن سرکار کا نبوت کی مطلق نفی کرنا اور صرف رویائے صالحہ کا اثبات منکرین ختم نبوت کے دعویٰ کی صاف نفی ہے۔

ان حضرات کی یہ منطق بھی بڑی عجیب ہے کہ وہ اس حدیث سے اجزائے نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خواب بھی نبوت کا ایک جزء ہے لہذا کسی نہ کسی قسم کی نبوت تو باقی مانی جانی چاہیے۔

سوال یہ ہے کہ ایک جزء پر کل کا اطلاق جائز ہے مثلاً مکان اینٹ، پتھر، سیمنٹ، بھری اور لوہا وغیرہ سے بنتا ہے تو کیا صرف اینٹ یا پتھر کو آپ مکان کہہ سکتے ہیں پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے کیا صرف آکسیجن کو پانی کہا جاسکتا ہے۔ کھانا، آٹا، نمک، مرچ اور سبزی وغیرہ سے بنتا ہے تو کیا صرف نمک یا مرچ کو آپ کھانا کہہ سکتے ہیں اگر ان چیزوں میں صرف جزء پر کل اطلاق پاگل پن ہے اور نبوت کے ایک جزء صرف خواب کو نبوت کہنا کہاں کی دانشمندی ہے؟ بہر حال یہ حدیث مبارک بھی ختم نبوت پر واضح دلیل ہے۔

چھٹی حدیث مبارکہ:

”عن عقبہ ابن عامر قال قال رسول اللہ ﷺ لو كان نبی بعدی لكان عمر ابن الخطاب.“ (۵۰)

”حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔“

ساتویں حدیث مبارکہ:

”.....فقال له رسول الله ﷺ اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدى الخ.“ (۵۱)

”.....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔“

ان احادیث مبارکہ میں غور فرمائیے کہ نبی کریم ﷺ نے کس وضاحت سے اپنے آخری نبی ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ ہی ہوتے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں نبی ہونے کی اہلیت موجود ہے لیکن چونکہ نبوت ختم ہے لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی نہ ہوئے۔ جیسے فرض کریں ایک جگہ پر کسی صدر مدرس کا ایک عہدہ خالی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے وہاں آجائیں جو اس عہدہ کی تمام مطلوبہ شرائط پوری کرتے ہوں۔ لیکن چونکہ عہدہ ایک ہے لہذا ایک بندہ ہی اس پر فائز ہوگا۔ یہ دوسروں کے نااہل ہونے کی دلیل تو نہیں ہوگی۔

اس میں قادیوں کی اس دلیل کا بھی رد ہے کہ جب بنی اسرائیل میں نبی آتے رہے تو آخر اس امت میں کوئی نبی کیوں نہیں ہوگا کیا امت محمدیہ بنی اسرائیل سے کم مرتبہ ہے۔ نہیں یقیناً نہیں۔ امت محمدیہ خیر الامم ہے ان میں نبی کا نہ ہونا اس لیے نہیں کہ اس امت میں کوئی اہلیت نہیں بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام میں نبی کریم ﷺ کو آخری نبی بنایا ہے۔

ورنہ اس امت میں صلاحیت ہے یا نہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے یہ روایت ملاحظہ ہو:

حضرت ابن عباس حدیث شفاعت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ ہماری شفاعت فرمائیے تو حضور ﷺ نے فرمایا:

”فأقول أنا لها أنا لها إلى أن قال عليه الصلوة والسلام ففتح الآخرون والأولون وأول من يحاسب و تفرج لنا الامم على طريقتنا و تقول الامم كادت هذه الامة ان تكون انبياء كلها.“ (۵۲)

”تو میں کہوں گا ہاں یہ کام میں کروں گا۔ ہاں یہ کام میں کروں گا یہاں تک کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہم سب سے آخر ہیں اور سب سے پہلے اور وہ امت جس کا حساب سب سے پہلے ہوگا اور تمام امتیں ہمارے لیے تعظیماً راستہ چھوڑ دیں گی اور سب امتیں کہیں گی کہ لگتا ہے کہ یہ امت ساری ہی نبیوں میں شمار ہو۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نبوت، کے اہل ہونے کے باوجود، منصب نبوت پر فائز نہ ہونا صرف اس لیے ہے کہ حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تھا تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں یہ اہلیت موجود تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں بدرجہ اولیٰ ہوگی۔

ختم نبوت کے بیان میں نبی کریم ﷺ اتنی وضاحت فرماتے ہیں کہ جہاں نبوت کا شائبہ بھی پیدا ہو سکتا ہو آپ بڑی صراحت کے ساتھ ہاں ختم نبوت کا اعلان فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔

اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور ﷺ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے تو چونکہ یہ بھی امکان تھا کہ بعد میں منافقین مدینہ منورہ میں فساد نہ کریں۔ اس لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسا آدمی مدینہ میں رہے جو تمام منافقین کا مقابلہ بھی کر سکے اور وہ حضور ﷺ کے گھر کا فر بھی ہو، تاکہ ازواج مطہرات کی خدمت بھی کر سکے تو ان وسیع مقاصد کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ مناسب کوئی اور نہ تھا اس لیے حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم فرمایا لیکن منافقین نے اسی چیز کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر طعن کا ذریعہ بنا لیا تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اے علی (رضی اللہ عنہ) کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے اس لیے نہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام بزدل تھے استغفر اللہ۔ بلکہ اس لیے کہ بنی اسرائیل کی قیادت کرنے میں وہ سب سے زیادہ اہل تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی۔ تمہیں مدینہ منورہ میں اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ تم میرے بھائی بھی ہو اور ازواج مطہرات کی خدمت بھی کر سکتے ہو اور اتنے قابل بھی ہو کہ منافقین کی ہر سازش کا جواب اکیلے دے سکتے ہو۔ اس میں تو تمہارے لیے شرف ہی شرف اور کرامت ہی کرامت ہے اور منافقین جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سب ان کے محبت باطن کا اظہار ہے۔

لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور بھی نسبت تھی اور وہ یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریک نبوت بھی تھے۔ اس لیے یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح حضرت علی بھی ہوں۔ تو نبی کریم ﷺ نے اس شبہ کو فوراً دور فرماتے ہوئے فرمایا: **الا انه لا نبی بعدی**۔ مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یعنی یہاں اجزائے نبوت کا شائبہ بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ وہی رسول اللہ ﷺ نے فوراً اس شائبہ کو دور فرمایا۔ اس مفہوم کی یہ روایت بھی ملاحظہ ہو:

”حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے سخت درد ہوا۔ میں حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے اور آپ نے کپڑے کا ایک کنارہ میرے اوپر ڈال دیا۔ پھر فرمایا: اے علی! ﷺ تم شفاء پا گئے۔ اب تم میں کوئی مرض نہیں رہا۔ تم جو دعا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے کرو گے میں وہی دعا تمہارے لیے کروں گا اور میں جو دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ **غیر انه قیل لی انه لا نبی بعدی**۔ مگر یہ کہ مجھے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایسا تندرست ہوا کہ کو یا کبھی بیمار تھا ہی نہیں۔“ (۵۲)

کیا نبی کریم ﷺ کی ان واضح وضاحتوں کے بعد کسی نبی کے آنے کا کوئی امکان بھی پایا جاتا ہے؟ اتنے واضح فرمودات کے بعد پھر کسی اور کو نبی ماننا کفر نہیں ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟

آٹھویں حدیث مبارکہ:

”عن ابی امامۃ الباہلی قال خطبنا رسول اللہ ﷺ فکان اکثر خطبۃ حلیثا حملشاه عن الدجال وحرزناہ الی قولہ ﷺ انا اخر الانبیاء و انتم آخر الامم وهو خارج فیکم لا محالة الی قولہ ﷺ انه ساصفه لم یصفها ایاہ نبی قبلی انه یبوء فیقول انا نبی ولا نبی بعدی الخ۔“ (۵۳)

”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ہمیں ایک طویل خطبہ دیا جس میں ہمیں دجال کے متعلق بتایا اور ہمیں دجال سے ڈرایا۔ آپ نے اسی خطبہ میں فرمایا آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ دجال لازمی طور پر تم میں ہی نکلے گا۔ میں عنقریب تم سے اس کی ایسی نشانیاں بیان کروں گا۔ جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیں وہ ابتداء میں کہے گا: میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔“

اس حدیث پاک میں ”انا آخر الانبیاء و اتم آخر الامم“ کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو: کے الفاظ خصوصی طور پر توجہ کے لائق ہیں۔ کیا یہ الفاظ خاتم النبیین کی تفسیر نہیں ہیں؟ اور کیا لفظ خاتم کی تفسیر میں پیدا کیے گئے تمام وجل و فریب کے حال کو ریزہ ریزہ نہیں کر رہے ہیں، خاتم النبیین کی وہ تفسیر جو نبی کریم ﷺ نے خود فرمائی وہ آخر النبیین ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی بیان فرمودہ تفسیر کو اختیار کرتا ہے یا کسی گمراہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔

نویں حدیث مبارکہ:

”عن جابر ابن مطعم قال سمعت النبی ﷺ يقول ان لي اسماء فقال انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب و العاقب الذي ليس بعده نبي متفق عليه.“ (۵۵)

”حضرت جابر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: میرے بہت سے اسماء ہیں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں مٹانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر کو مٹائے گا۔ میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ نبی ہو۔“

شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی عاقب کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہاں مراد یہ ہے کہ حضور ﷺ تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے۔“ (۵۶)

دسویں حدیث مبارکہ:

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”خرج علينا رسول الله ﷺ يوم ما كالمودع فقال انا محمد النبي الامي قاله ثلاث مرات ولا نبي بعدى الحديث.“ (۵۷)

”ایک دن رسول کریم ﷺ کسی الوداع ہونے والے شخص کی طرح ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے تین بار فرمایا میں نبی امی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

”انی آخر الانبیاء وان مسجدی آخر المسجد۔“ (۵۸)

”میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد (کسی نبی کی بنائی ہوئی) آخر مسجد ہے۔“

یہاں آخر المساجد سے یہ مراد ہے کہ کسی نبی کی بنائی ہوئی یہ آخری مسجد ہے کیونکہ نہ نبی آئے گا اور نہ اس کی مسجد بنے گی۔ اس کی یہ وضاحت خود نبی کریم ﷺ نے فرمائی:

”عن عائشة قالت قال رسول الله انا خاتم الانبياء و مسجدی خاتم

مسجد الانبياء۔“ (۵۹)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی آخری مسجد ہے۔“

اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے احادیث کے وسیع ذخیرہ میں سے صرف دس احادیث مبارکہ پیش کی گئی ہیں۔ کیا ان احادیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد یہ حقیقت روز روشن سے بڑھ کر عیاں نہیں ہو جاتی کہ حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قرآن مجید میں بیان فرمودہ الفاظ خاتم النبیین کی تفسیر جو خود حضور ﷺ نے فرمائی وہ آخر النبیین ہی ہے۔

حضور ﷺ کے اتنے واضح ارشادات کے بعد بھی آپ کے بعد کسی کو نبی ماننا سوائے گمراہی اور کفر کے اور کچھ نہیں ہے۔

مبحث سوم

ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
عقلی اور اجماعی دلائل

قرآن و سنت میں تو ختم نبوت پر ناقابل تردید دلائل موجود ہیں۔ تاہم عقل انسانی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رسول کریم ﷺ کی ذات اقدس پر سلسلہ نبوت و رسالت کا اختتام اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اس لیے پوری امت مسلمہ ہمیشہ اور ہر دور میں عقیدہ ختم نبوت پر متفق رہی اور رسول کریم ﷺ کے بعد کسی نبی یا رسول کے نہ آنے پر ہمیشہ اجماع امت رہا۔

مکمل دین اور عقیدہ ختم نبوت:

تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد وحید صرف یہ تھا کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا دیا جائے۔ ہر نبی کا دین اپنے زمانہ کی حد تک مکمل تھا لیکن چونکہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت کا دائرہ اپنے زمانہ تک ہی محدود تھا۔ اس لیے ان کی تعلیمات میں وہ وسعت اور ہمہ گیری نہیں تھی جو قیامت تک پیدا ہونے والے مسائل کا جواب دے سکتی۔ دوسرے لفظوں میں ان کے دین اپنے دور تک تو مکمل تھے لیکن قیامت تک مکمل نہیں تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین امام الانبیا ﷺ کو عطا فرمایا۔ وہ ہر پہلو سے قیامت تک کے لیے مکمل تھا۔ جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا:

”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي“ (۶۰)

”آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔“

ظاہر ہے جب دین کو پورا کر دیا گیا جو کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد اصلی تھا تو اب اور کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ علامہ الامام محمد مہدی القاسمی کا خوبصورت استدلال ملاحظہ ہو:

”قال اهل البصائر لما كان فائدة الشرع دعوة الخلق الى الحق و ارشادهم الى مصالح المعاش والمعاد و اعلامهم الامور التي تعجز عنها عقولهم و تقرير الحجج القاطعة وقد تكلفت هذه الشريعة الغراء بجميع هذا الامور على الوجه الاتم الاكمل بحيث لا يتصور عليه مزيد كما يفصح عنه قوله تعالى ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ فلم تبق بعده حاجة للخلق الى بعث نبي بعده فلذلك ختم به النبوة“ (۶۱)

”اصحاب بصیرت کہتے ہیں۔ جب شریعت کا فائدہ مخلوق کو حق کی طرف دعوت دینا ہے۔ انہیں دنیا اور آخرت کی مصلحتوں کی طرف رہنمائی کرنا ہے اور انہیں ان امور کی خبر دینا ہے جنہیں سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہے۔ ان امور پر قطعی دلائل دینا ہے اور اس روشن شریعت نے ان تمام امور کو بہترین

طریقے سے پورا کر دیا اس پر مزید کسی زیادتی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ ”آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔“ پس اس کے بعد کسی مخلوق کے لیے کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اس لیے آپ ﷺ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔“

تو دین کا مکمل ہو جانا اور قیامت تک انسانی ضرورتوں کے لیے کافی ہونا اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ کو یا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دین پہلے مکمل نہیں تھا میں اسے مکمل کروں گا۔ کیونکہ اگر وہ یہ مان لے کہ دین تو پہلے ہی مکمل تھا تو پھر اس کی نبوت کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ تو دین کا مکمل ہونا کسی نئے نبی کے آنے سے منع کرتا ہے۔

رسالت عامہ کے حوالہ سے:

جب یہ بات مسلم ہے کہ نبی کریم ﷺ پوری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے رسول بن کر تشریف لائے جیسا کہ قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ اس پر شاہد ہیں ارشاد ہوتا ہے:

”قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا“ (۶۲)

”فرما دیجئے اے لوگو! میں تم تمام کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔“

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا“ (۶۳)

”اور ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔“

”تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا“ (۶۴)

”وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔“

اور حضور ﷺ نے خود بھی فرمایا:

”ارسلت الى الخلق كافة“ (۶۵)

”مجھے پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔“

سوال یہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کی نبوت و رسالت کا دائرہ قیامت تک کے لیے ہر فرد تک پھیلا ہوا ہے تو جو نیا رسول آئے گا وہ کس کی طرف آئے گا کیونکہ رسول تو امتی کا تشخص ہوتا ہے تو نیا رسول کس امتی کا تشخص بنے گا کیونکہ قیامت تک کے ہر فرد کا تشخص تو ذات رسالت مآب ﷺ ہے۔

اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حضور ﷺ کی رسالت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے حضور ﷺ کا سایہ رحمت کافی ہے۔ اب کسی اور فرد کو نبی ماننا گویا رحمة للعالمین کے سایہ رحمت سے نکل کر کسی دوسرے کے پاس جانا ہے۔ خدا را! سوچئے کہ اس سے بڑھ کر خسارے کا سودا اور کیا ہوگا کہ بندہ حضور ﷺ کی ذات اقدس سے منہ موڑ کر کسی اور کی طرف چلا جائے تو سرکار ابد قرآن ﷺ کی رسالت عامہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے۔ گویا جب قیامت تک آنے والا کوئی ایسا فرد بچا ہی نہیں جس کی طرف حضور ﷺ رسول بن کر تشریف نہ لائے ہوں۔ تو نیا نبی آخر کس کی طرف آئے گا؟

حفاظت دین کے حوالے سے:

پہلے انبیاء کرام علیہم السلام پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین کے سپرد تھی۔ جب کہ رسول کریم ﷺ پر جو قرآن مجید نازل ہوا اس کی حفاظت کی ذمہ داری خوب رب العزت نے اپنے ذمہ کرم میں لیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ (۶۶)

”بے شک ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“

انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ پہلے نبی کی تعلیمات میں جو تحریف و تبدل مرد و زمانہ کے ساتھ ہو گیا تھا اسے ختم کر کے تعلیمات نبوت کو ان کے اصلی رنگ میں پیش کیا جائے جبکہ حفاظت شریعت کا یہ خدائی اعلان اس حوالہ سے بھی کسی نئے نبی کے آنے کا انکار کرتا ہے اور اگر اس شریعت نے قیامت تک نافذ نہ رہنا ہوتا تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود نہ اٹھاتا۔

حفاظت کتاب کی ذمہ داری کا یہ اختصاص اس شریعت کے دائمی ہونے کی دلیل ہے جس کا لازمی نتیجہ ختم نبوت ہے۔

ختم نبوت رحمت ہے یا رحمت سے محرومی؟

منکرین ختم نبوت اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے پہلی امتوں میں یہ رحمت جاری رہی۔ تو اس امت کو اس رحمت سے محروم کیوں کر دیا گیا۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے اس پس منظر میں لکھا ہے :

”کیا خوب عقیدہ ہے !!! اے نادانو! کیا اس امت کی ایسے ہی پھوٹی ہوئی قسمت اور ایسے ہی بدطالع ہیں کہ ان کے حصہ میں تیس دجال ہی رہ گئے۔ دجال تو تیس مگر طوفان صلیب کو فرد کرنے کے لیے ایک بھی مجدد نہ آ سکا۔ زہے قسمت! خدا نے پہلی امتوں کے لیے تو پے درپے نبی اور رسول بھیجے۔ لیکن جب اس امت کی نبوت آئی تو اس کو تیس دجال کی خوشخبری سنائی گئی۔“ (۶۷)

یاد رہے کہ اس عبارت میں اس حدیث پاک پر تنقید ہے جس میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں تیس دجال آئیں گے ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، جبکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے جیسا کہ پہلے اس حدیث پاک کا تذکرہ ہو چکا ہے۔

مرزا قادیانی صاحب دراصل یہاں اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ تیس دجال آئیں گے تو ایک پیغمبر بھی آنا چاہیے جو ان کے خیال میں وہ خود ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی پیغمبر نے بھی آنا ہو تو اللہ کا نبی اس کے متعلق اپنی محبوب اور پیاری امت کو ضرور بتا کر جاتے۔ سر کا ﷺ تو یہاں کسی بھی نئے نبی کے آنے کی واضح الفاظ میں تردید فرما رہے ہیں بلکہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو ہی دجال اور کذاب فرما رہے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ دجالوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں بلکہ حضور سید عالم ﷺ کے بے شمار غلام علماء ربانین، اولیائے عظام، محدثین کرام اور فقہائے امت کی شکل میں موجود ہیں جیسا کہ ہر دور میں دجالوں کے دجل و فریب کے بننے ادھیڑتے رہے اور ہر دور میں ادھیڑتے رہیں گے ان شاء اللہ العزیز۔ تو مرزا صاحب کا یہ استدلال دراصل حدیث سے استدلال نہیں بلکہ اپنی نبوت کے جواز میں اس کے مفہوم کو مسخ کرنے کی ایک سعی لا حاصل ہے۔

اب آئیے اس سوال کی طرف کہ نبوت ایک رحمت ہے تو اس امت کو اس رحمت سے کیوں محروم کر دیا گیا اور اس امت میں نبوت کا سلسلہ کیوں بند کر دیا گیا۔

تو اس کے جواب میں اولین گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی انسانیت پر ایک عظیم رحمت ہے لیکن کوئی چیز اسی وقت تک رحمت ہوتی ہے جب تک اس کی ضرورت باقی ہو اور جب اس کی ضرورت نہ رہے تو وہ چیز رحمت نہیں رہتی بلکہ عذاب بن جاتی ہے مثلاً بارش اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم رحمت ہے لیکن اس وقت تک جب تک اس کی ضرورت باقی ہو اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو بارش رحمت نہیں، عذاب الہی کی ایک شکل بن جاتی ہے۔

نبوت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی لیکن جب حضور ﷺ کے پیکر رحمت کے روپ میں اس ضرورت کو قیامت تک کے لیے پورا کر دیا گیا تو اب کسی نئے نبی کی آمد امت کے لیے رحمت نہیں رہے گی بلکہ عذاب بن جائے گی کیونکہ اب

اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

جب اسلام کی شکل میں ایک کامل دین انسانیت کو عطا کر دیا گیا اور اس حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اٹھائی اور حضور ﷺ کی رسالت کا دائرہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے وسیع کر دیا گیا تو آخر نیا نبی کیوں اور کس لیے آئے گا۔

اس پس منظر میں دوسری گزارش یہ ہے کہ قادیانی حضرات اس چیز کے قائل ہیں کہ اب مستقل نبی نہیں آ سکتا صرف ظلی یا بدوزی نبی آ سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کی اپنی تقسیم کے مطابق مستقل نبی نہیں آ سکتا صرف ظلی نبی آ سکتا ہے تو کیا مستقل نبی کا آنا ظلی نبی کے آنے سے بڑی رحمت نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے جب ایک ظلی نبی کا آنا رحمت ہے تو مستقل نبی کا آنا تو اس سے بھی بڑی رحمت ہوگا تو سوال یہ ہے کہ اس امت کو آخر اس بڑی رحمت سے کیوں محروم کر دیا گیا؟ قادیانی حضرات اس سوال کا جو بھی جواب دیں۔ وہی جواب مسلمانوں کی طرف سے بھی تصور کر لیں۔

پھر حضور ﷺ کے وصال کے بعد تقریباً تیرہ سو سال یہ امت اس نعمت سے کیوں محروم رہی اور دو صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم اللہ جو نبی کریم ﷺ کے دور کے بعد بہترین زمانے ہیں۔ وہ اس رحمت سے محروم رہے؟ کیا منکرین ختم نبوت کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہے کہ حضور ﷺ کے وصال کے بعد صحابہ کرام اس نعمت سے کیوں محروم رہے؟ اور پھر آج تک سوائے مرزا صاحب کی آٹھ سالہ دو نبوت کا ذبح کی یہ امت اس رحمت سے کیوں محروم ہے؟

اور یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ختم نبوت سے امت کو نعمت نبوت سے محروم کرنا ہے۔ یہ بات تو آپ نے خود ہی سمجھ لی۔ ورنہ ہم تو کہتے ہیں کہ اب بھی اور قیامت تک حضور ﷺ کا دو نبوت ہے۔ نبوت کا فیضان جاری ہے اور پوری انسانیت نبوت محمدی کے سایہ میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے:

”هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ (۶۸)

”وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور ان میں سے دوسروں کو بھی (علم و حکمت سکھاتا اور پاک کرتا ہے) جو ابھی ان پہلے لوگوں سے نہیں ملے اور وہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔“

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ واخرین متھم کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”وَآخِرِينَ عَظَفَ عَلَى الْأَمِيْنِ، يَعْنِي بَعَثَ فِي آخِرِينَ مِنْهُمْ. قَالَ الْمَفْسُرُونَ: هُمْ لَا عَاجِمَ يَعْنُونَ بِهِمْ غَيْرَ الْعَرَبِ إِلَى طَائِفَةٍ كَانَتْ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ يَعْنِي التَّابِعِينَ مِنْ هَذَا الْأَمَةِ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِأَوَائِلِهِمْ. وَفِي الْجُمْلَةِ مَعْنَى جَمِيعِ الْأَقْوَالِ فِيهِ كُلٌّ مِنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَالْمُرَادُ بِالْأَمِيْنِ الْعَرَبُ وَبِالْآخِرِينَ سِوَاهُمْ مِنَ الْأُمَمِ“ (۶۹)

”آخرین۔ امین پر عطف ہے۔ یعنی آپ کی بعثت صرف امین کے لیے ہی نہیں آخرین کے لیے بھی ہے۔ مفسرین نے کہا کہ آخرین سے مراد عجم ہیں۔ یعنی جو بھی عربوں کے علاوہ ہیں۔ یہ قول حضرت ابن عباسؓ اور مفسرین کی ایک اور جماعت کا ہے اور مقاتل کہتے ہیں کہ اس سے مراد تابعین کا گروہ ہے جو پہلوں (صحابہ رضی اللہ عنہم) کے بعد آیا ہے مختصر یہ کہ ان تمام اقوال کا یہ خلاصہ ہے کہ قیامت تک جو بھی اسلام میں داخل ہو گا وہ آخرین میں شامل ہے۔ امین سے مراد عرب ہیں اور آخرین سے مراد دوسرے تمام لوگ ہیں۔“

قرآن کریم کے اس فرمان اور امام رازی علیہ الرحمہ کی اس تفسیر سے واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ کی تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ قلب کا فیض صرف اس دور کے حضرات تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک ہر اس فرد تک محیط ہے جو اسلام میں داخل ہوتا ہے۔

تو ختم نبوت سے مراد امت کو رحمت نبوت سے محروم کرنا نہیں ہے بلکہ رحمۃ للعالمین کی رحمتوں کے سایہ میں پناہ دینا ہے۔ اب فیصلہ ہر انسان نے خود کرنا ہے کہ وہ حضور ﷺ کے سایہ رحمت میں رہنا چاہتا ہے یا سرکار سے منہ موڑ کر کسی اور سراپ سے اپنی تشنگی کا سامان کرنا چاہتا ہے۔

اب ختم نبوت رحمت ہے نہ کہ اجرائے نبوت:

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اپنے ہم عصر انسان کی عظمت کو پہچاننا بہت مشکل اور بڑی بصیرت کا کام ہے۔ جب ایک شخصیت کی عظمت ایک مسلمہ حقیقت بن جائے اور اس کے گرد تاریخ کا ایک ہالہ بن جائے تب اسے پہچاننا مشکل نہیں رہتا لیکن اپنا ہم عصر بندہ جو کسی اہم عظمت کا امین ہوا اسے پہچاننا بہت مشکل ہے۔

یہی وہ نفسیاتی حقیقت ہے جس کے تحت لوگ اپنے سے پہلے پیغمبروں کو مانتے رہے لیکن اپنے ہم عصر پیغمبر کا انکار کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو

مانتے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے والے میں آپ کے زمانے والے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے رہے کیونکہ اپنے زمانے کے پیغمبر کو ماننا سب سے مشکل کام ہوتا تھا۔

اور دوسری طرف پیغمبر کو ماننا یا نہ ماننا کوئی اختیاری قسم کا فعل نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو مان لیں نہ چاہیں تو انکار کر دیں بلکہ جب کسی قوم میں کوئی پیغمبر تشریف لاتا تھا۔ تو اس پیغمبر کی ذات ہی ایمان اور کفر کی کسوٹی بن جاتی تھی کہ مانا تو مومن، نہ مانا تو کافر۔ ایک بندہ قائم الیل اور صائم النہار بن جائے لاکھوں روپیہ راہِ خدا میں خرچ کر دے لیکن جب تک اپنے پیغمبر کو نہیں مانے گا کافر ہوگا اور اس کی تمام عبادتیں اور ریاضتیں اس کے منہ پر ماری جائیں گی۔

گویا ایک طرف تو اپنے ہم عصر پیغمبر کو ماننا اتنا مشکل اور دوسری طرف اسے نہ ماننے کی سزا اتنی کڑی۔

تو اللہ تعالیٰ نے حضور رحمۃ للعالمین کو مبعوث فرما کر انسانیت کو اس سخت اور بہت بڑے امتحان سے بچالیا کہ اب تم اپنے زمانے کے پیغمبر کو ماننے کے امتحان سے بچ گئے ہو اب قیامت تک انہیں کی رسالت کا جھنڈا چارواں عالم میں لہراتا رہے گا۔ اس بات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا کہ ختم نبوت بنی نوع انسان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے نہ کہ انقطاع رحمت۔

قرآن و سنت اور عقل سلیم کے انہی شواہد کی بنا پر امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ ملا علی قاری (متوفی ۱۰۱۴ھ) لکھتے ہیں:

”دعوى النبوة بعد نبينا ﷺ كفر بالاجماع“ (۷۰)

”اور ہمارے نبی کریم ﷺ کے بعد کسی کا بھی دعویٰ نبوت کرنا کفر ہے اور اس پر اجماع امت ہے۔“

امام غزالی فرماتے ہیں:

”ان الامة فهمت من هذا اللفظ ومن قرائن احواله انه افهم عدم نبى بعده ابدا وعلم رسول الله ابدا وانه ليس فيه تاويل تخصيص فمكرر هـ لما لا يكون الا منكر الاجماع“ (۷۱)

”امت نے بالاتفاق اس لفظ (لانی بعدی) سے اور نبی کریم ﷺ کے قرائن احوال سے یہی سمجھا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے اس فرمان کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی رسول اور اس میں کسی تاویل یا تخصیص کی گنجائش نہیں اور اس کا انکار کرنے والا اجماع امت کا منکر ہوگا۔“

مذکورہ بالا عقلی اور اجماعی دلائل بھی ذات رسالت مآب ﷺ پر نبوت و رسالت کے اختتام پر

واضح شواہد ہیں۔

مبحث چہارم

عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور فقہاء کا نقطہ نظر

اگرچہ ختم نبوت کا مسئلہ فقہی مسئلہ نہیں بلکہ اس کا تعلق علم العقائد سے ہے تاہم تمام فقہاء نے ائمہ اربعہ کی بحث میں یا کسی اور بحث میں غنمی طور پر اس مسئلہ کو بڑی فصاحت سے بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم ﷺ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس مسئلہ میں ائمہ اربعہ اور ان کے جمیع مقلدین مکمل طور پر متفق ہیں کسی سے ذرہ بھر اختلاف بھی منقول نہیں ہے۔ چند شواہد ملاحظہ ہو۔

اس معاملہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے جاننے کے لیے یہ روایت ملاحظہ ہو:

”تنبأ رجل في زمن أبي حنيفة وقال امهلوني حتى اجئني بالعلامات فقال ابو حنيفة
من طلب منه علامة فقد كفر لقوله عليه السلام (لا نبی بعدی)“ (۷۲)

”امام ابو حنیفہؒ کے زمانہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیں تاکہ میں اپنی نبوت کی نشانیاں دکھاؤں تو امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا جو اس سے اس کی نبوت کی نشانی طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا کیونکہ حضور اکرم ﷺ یہ فرما چکے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔“

ایک اور حنفی فقیہ علامہ عینی لکھتے ہیں:

”فيه ضرب الامثال للتقريب للافهام وفضل النبي ﷺ على سائر الانبياء وان الله ختم به المرسلين واكمل به شرائع الدين.“ (۷۳)

”اس (حدیث.....) میں تقریب الی الفہم کے لیے ایک مثال دی گئی ہے اور نبی کریم ﷺ کی تمام انبیاء پر فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اور اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے آپ کی ذات پر رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا اور آپ کا دین ہر پہلو سے مکمل کر دیا۔“

علامہ الوسی حنفی لکھتے ہیں:

”خاتم النبیین“ سے مراد ہے تمام نبیوں میں سے آخری نبی اور حضرت ابن مسعودؓ کی قرأت کے الفاظ ہیں ”ولكن نبيا ختم النبیین“ لیکن وہ نبی ہیں جنہوں نے انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا اور نبی سے رسول عام ہوتا ہے تو حضور اکرم ﷺ کے آخری نبی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آخری رسول بھی ہیں اور آپ کے آخری نبی ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد وصف نبوت کسی کو نہیں دیا جائے گا۔“ (۷۴)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

”لا رسول بعده لا يوصف احد بعده بهذا الوصف.“ (۷۵)

”آپ ﷺ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے یعنی آپ کے بعد کسی کو اس وصف سے متصف نہیں کیا جائے گا۔“

اسی طرح امام شافعیؒ اور ان کے پیروکار بھی نبی کریم ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت کو کفر قرار دیتے ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ امام غزالی شافعیؒ فرماتے ہیں:

”ہمیں اجماع اور مختلف قرائن سے معلوم ہوا ہے کہ لافسی بعدی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور خاتم النبیین سے مراد بھی مطلق انبیاء ہیں غرض ہمیں یقینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ ان لفظوں میں کسی قسم کی تاویل اور تخصیص کی گنجائش نہیں ہے جو شخص اس حدیث میں تاویل یا تخصیص کرے گا وہ اجماع کا منکر ہے۔“ (۷۶)

علامہ شربنی شافعی کا نقطہ نظر ملاحظہ ہو:

”جو شخص ہمارے نبی ﷺ کے بعد کسی مدعی نبوت کی تصدیق کرے وہ کافر ہے۔“ (۷۷)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے پیروکار کا نقطہ نظر بھی یہی ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

”جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا یا جس شخص نے کسی مدعی نبوت کی تصدیق کی وہ مرتد ہو گیا کیونکہ جب مسلمہ نے دعویٰ نبوت کیا اور اس کی قوم نے اس کی تصدیق کی تو وہ سب اس کی تصدیق کرنے کی وجہ سے مرتد ہو گئے، اس طرح ظلمہ الاسدی اور اس کے مصدقین بھی مرتد ہو گئے اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تمیں کذاب نکلیں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔“ (۷۸)

امام مالکؒ اور ان کے تبعین بھی حضور اکرم ﷺ کے دعویٰ نبوت کو کفر و ارتداد قرار دیتے ہیں قاضی عیاض مالکی رقمطراز ہیں:

”اسی طرح ہم اس شخص کو کافر قرار دیتے ہیں جو ہمارے نبی ﷺ کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی بھی طرح نبوت کا دعویٰ کرے۔۔۔۔۔ اسی طرح ہم اس شخص کو بھی کافر قرار دیتے ہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کی طرح وحی کی جاتی ہے

خواہ وہ نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرے پس یہ سب لوگ کافر ہیں اور نبی کریم ﷺ کی تکذیب کرنے والے ہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے یہ خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنایا گیا ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر محمول ہے اور اس کا ظاہر مفہوم مراد ہے اور اس کلام میں کوئی تاویل یا تخصیص نہیں ہے اور ان لوگوں کا کفر قطعی، اجماعی اور سماعی ہے۔“ (۷۹)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”وقد قتل عبد الملك بن مروان الحارث المتنبی و صلبه و فعل ذلك غیر واحد من الخلفاء والملوك بأشباہهم وأجمع علماء و فتنهم علی صواب فعلهم والمخالف فی ذلك من كفرهم كافر۔“ (۸۰)

”عبد الملك بن مروان الحارث نے ایک مدعی نبوت کو قتل کر دیا اور اسے سولی پر لٹکا دیا اور متعدد خلفاء اور بادشاہوں نے اسی طرح مدعیان نبوت کو قتل کیا اور اس زمانے کے علماء نے ان کے اس اقدام کو درست قرار دیا اور اس میں مخالفت کرنے والے کو کافر گردانا۔“

مذکورہ بالا دلائل سے واضح ہوا کہ تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد جو بھی شخص دعویٰ نبوت کرتا ہے وہ کافر و مرتد ہے اور اسے ماننے والا بھی کافر و مرتد اور واجب القتل ہے۔ حضور اکرم ﷺ کی ختم نبوت پر ایمان لانا آپ کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔

فصل سوم

توقیر و تعظیم

مبحث اوّل

توقیر و تعظیم کا لغوی و شرعی مفہوم

توقیر کا لفظ باب تفصیل کا مصدر ہے۔ اس کا مادہ اصل یہ وَقَر ہے جس میں سنجیدہ ہونے، باوقار ہونے اور بر باد ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ وَقَر فلان وقاراً و وقرة کا معنی ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا، باوقار ہوا یا بر باد ہوا۔ وَقَر الشیء فی قلبہ کا معنی ہے کہ کوئی چیز اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ وَقَر فلاناً کا مطلب ہے کسی کو سنجیدہ اور باوقار بنایا یا اس کی تعظیم و تکریم بجالانا۔ کبھی یہ لفظ کسی میں کوئی پختگی پیدا کرے یا اس میں کوئی علامت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے وَقَر الاسفار فلاناً کہ اسفار نے اسے پختہ کار اور مشتاق بنا دیا اور وَقَر الشیء کا مطلب ہے کہ اس نے کسی چیز میں اپنے نشانات پیدا کئے۔

اگرچہ یہ لفظ اور معانی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا زیادہ استعمال انہیں منہایم میں ہوتا ہے اور اصطلاح میں یہ لفظ کسی کی تعظیم و تکریم اور احترام بجالانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَتُعَـزِّزُ رُؤۡةَ وَتُوقِّرُ رُؤۡةَ“ (۸۱)

”اور تم اس کی مدد کرو اور تعظیم بجالاؤ۔“

تعظیم کا لفظ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کا مادہ اصل یہ عَظُم ہے۔ امام راغب اصفہانی نے اس لفظ کے لغوی منہایم بیان کرتے ہوئے دقیق بحث کی ہے۔ ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے:

”عَظُم کے معنی ہڈی کے ہیں اس کی جمع عظام ہے قرآن مجید میں ہے۔ ”فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا“ (۸۲) (پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا) ”عَظْمَةُ الذَّرَاعِ“ بازو کے موٹے حصے کو کہتے ہیں اور عَظْمُ الرَّحْلِ بغیر تنگی کے پالان کی لکڑی کو کہا جاتا ہے۔ ”عَظْمُ الشَّيْءِ“ دراصل کسی چیز کی ہڈی کے بڑا ہونے کو کہتے ہیں اور مجازاً اس کا اطلاق ہر چیز کے بڑا ہونے پر ہوتا ہے۔ خواہ وہ چیز حسی ہو یا عقلی۔ مادی ہو یا مصنوعی..... عَظِيمُ کا لفظ جب اجسام کے متعلق استعمال ہوتا ہے تو ایسے جسم کے متعلق بولا جاتا ہے جس کے اجزاء متصل ہوں۔ مگر اس کے مقابل کثیر کا لفظ افراد پر بولا جاتا ہے جو ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ مگر کبھی عَظِيمُ کا لفظ بھی افراد کثیر پر بولا جاتا ہے۔ جیسے جمش عَظِيمُ۔ بھاری لشکر اور مال عَظِيمُ زیادہ مال کو کہا جاتا ہے اس صورت میں عَظِيمُ کا معنی کثیر ہے اور بڑے حادثہ کو بھی عَظِيمُ کہا جاتا ہے۔“ (۸۳)

اس سے واضح ہوا کہ اس مادہ میں بڑے ہونے اور باوقار ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ”عَظْمُ الشَّيْءِ“ کا معنی ہے کوئی چیز بڑی ہو گئی اور ”عَظْمُ الرَّجُلِ“ کا معنی ہے کہ وہ آدمی شاندار ہو گیا۔ ”عَظْمَةُ“ کا معنی ہے اس نے اسے بڑا

بنایا، شاندار بنایا۔ اسے بڑا درجہ دیا یا اس کا احترام کیا۔ اسی مادہ سے ”العظمة“ کا لفظ مشتق ہے۔ جس کا معنی شان و شوکت، وقار، بڑائی اور اہمیت وغیرہ ہے اور العظمة الكاذبة کا لفظ بناوٹی شان و شوکت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

اصطلاح میں یہ لفظ کسی کا احترام کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے:

لحد تک آپ کی تعظیم کر دی

اب آگے آپ کے اعمال جانیں (۸۴)

حقوق الرسول ﷺ میں سے ایک اہم آپ کا حق آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر بجالانا ہے۔ یعنی آپ کا ادب کیا جائے اور قولی یا عملی طور پر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو آپ کی عزت و احترام کے منافی ہو۔ آپ کی توقیر و تعظیم میں ہر اس چیز کا ادب و احترام بھی شامل ہے جس کا آپ کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہو۔ جیسے آپ کا لایا ہوا دین، آپ کے صحابہؓ و اہل بیتؓ اور آپ کا وطن وغیرہم۔

حقوق الرسول ﷺ میں توقیر و تعظیم کیوں شامل ہے؟ اس بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں؟ اور امت مسلمہ کا اس بارے میں عملی رویہ کیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات مابعد مباحث میں ملاحظہ ہوں۔

مبحث دوم

توقیر و تعظیم قرآن و سنت
کی روشنی میں

یہ انسان کا ایک فطری تقاضا ہے کہ اسے یہاں سے کوئی چیز ملتی ہے یہ اس کی تعظیم بجالاتا ہے۔ ضمیر، اخلاق، قانون اور معاشرہ سب ہی اسے اس ذات کی تعظیم بجالانے کا حکم دیتے ہیں جس ذات سے اسے کچھ حاصل ہوتا ہے استاد کا احترام اسی لیے ہے کہ اس کے ذریعہ سے انسان کو علم ملتا ہے۔ والدین کی توقیر و تعظیم اسی لیے ہے کہ وہ انسانی وجود کا ذریعہ ہیں۔ جب ہر اس ذات کا احترام ضروری ہے جس کے ذریعہ سے انسان کو کچھ بھی ملتا ہے تو وہ ذات گرامی جو باعث تخلیق کائنات ہے۔ کائنات جس کے صدقہ میں معرض وجود میں آئی ہے اور جس ذات گرامی سے انسان کو معرفت الہی ملتی ہے ایمان اور یقین کی دولت گرا نہما یہ نصیب ہوتی ہے اس ذات اقدس ﷺ کی تعظیم بجالانا کتنا ضروری ہوگا؟ اس لیے قرآن و سنت میں لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم رسول کریم ﷺ کی توقیر و تعظیم بجالاؤ۔ آپ کے اس حق کی ادائیگی کا بڑی تاکید سے حکم فرمایا گیا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ
بُكْرَةً وَأَصِيلًا“ (۸۵)

”بے شک ہم نے آپ کو کو اہی دینے والا بشارت دینے والا اور خوف (عذاب الہی سے) ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی نصرت اور تعظیم بجالاؤ اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کرو۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں لوگوں کو حکم دیا کہ وہ نبی کریم ﷺ پر ایمان لائیں اور آپ کی تعظیم و توقیر بجالائیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:

”لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ ۖ“ قال ابن عباس وغيره واحد يعظموه ﴿وَتُوَقِّرُوهُ﴾ من التوقير وهو الاحترام والا جلال والاعظام۔“ (۸۶)

”حضرت ابن عباس اور آپ کے علاوہ بہت سے لوگوں نے یہاں و تعزروه کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ آپ کی تعظیم بجالاؤ اور توقیر کا لفظ توقیر سے مشتق ہے جس کا معنی احترام، اجلال اور کسی کی تعظیم بجالانا ہوتا ہے۔“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت کی تعظیم و توقیر بجالانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ“ (۸۷)

”اے ایمان والو (نبی کریم ﷺ) سے گفتگو کے وقت ”راعنا“ نہ کہو بلکہ ”انظرونا“ کہا کرو اور غور سے سنو اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔“

چونکہ اس لفظ کی آڑ میں یہود نے حضور اکرم ﷺ کی توہین کا ایک پہلو نکال لیا تھا کہ ”راعنا“ کے لفظ کا لغوی معنی تو یہی ہے کہ آپ ہماری رعایت فرمائیے لیکن لغت یہود میں یہ لفظ ایک برے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ انہوں نے اسے برے معنی کا ارادہ کرتے ہوئے آپ ﷺ کی بارگاہ میں اسی لفظ کو بولنا شروع کر دیا۔ اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے امام واحدی (۸۸) فرماتے ہیں:

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عرب اس لفظ سے کلام کرتے تھے۔ جب یہود نے اس کو سنا تو وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ اسی لفظ سے گفتگو کرنے لگے اور یہود کے کلام میں یہ لفظ ایک قبیح سب و شتم تھا۔ آپس میں کہنے لگے کہ ہم تو پہلے مخفی طور پر (حضور ﷺ) کو برا بھلا کہتے تھے۔ اب اس لفظ کی آڑ میں علانیہ طور پر بھی کہیں گے کیونکہ یہ انہیں کی زبان کا ایک لفظ ہے وہ حضور اکرم ﷺ کے پاس آئے اور کہتے یا محمد راعنا اور ہنستے۔ انصار میں سے ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ان کی اس شرارت کو سمجھ لیا اور وہ لغت یہود کو جانتے تھے انہوں نے کہا:

”یا اعداء اللہ! علیکم لعنة اللہ والذی نفس محمد بیدہ لئن سمعتہا من رجل منکم لأضرب عنقه فقالوا الستم تقولونہا؟ فانزل اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا لا تقولوا راعنا۔“ (۸۹)

”اے اللہ کے دشمنوں! تم پر اللہ کی لعنت ہو مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حضور ﷺ کی جان ہے۔ اگر میں نے کسی کو دوبارہ کہتے ہوئے سنا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کیا تم یہ نہیں کہتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریم نازل فرمائی: ”یا ایہا الذین امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرونا“

اس سے واضح ہوا کہ کوئی بھی ایسا لفظ جس کی آڑ میں حضور اکرم ﷺ کی شان اقدس میں گستاخی کا کوئی پہلو نکل سکتا ہوں اس لفظ کا استعمال کرنا حرام ہے اور حضور اکرم ﷺ کا حق ہے کہ آپ کے متعلق کوئی بھی مشکوک یا مشترک لفظ نہ بولا جائے۔

پیر محمد کرم الاذہری لکھتے ہیں:

”راعنا کئی جگہ انظرونا“ (یعنی ہماری طرف لطف فرمائیے) کہا کرو یہ لفظ ہر طرح کے احتمالات کا سدھ سے پاک ہے واسمعوا کا حکم دے کر یہ تنبیہ فرمادی کہ جب میرا رسول تمہیں کچھ سنارہا ہو تو ہمہ تن گوش ہو کر سنو تا کہ انظرنا کہنے

کی نوبت ہی نہ آئے کیونکہ یہ بھی تو شان نبوت کے مناسب نہیں کہ ایک ایک بات تم بار بار پوچھتے رہو۔ یہ کمال ادب اور انتہائے تعظیم ہے جس کی تعلیم عرش و فرش کے مالک نے غلامانِ مصطفیٰ علیہ السلام کو دی۔ (۹۰)

علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں:

”اس سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس لفظ میں توہین کا معنی نکلتا ہو۔ اس لفظ کو نبی کریم ﷺ کی جناب میں استعمال کرنا ناجائز ہے اور نبی کریم ﷺ کی توہین کفر ہے۔“ (۹۱)

نبی کریم ﷺ کی توقیر و تعظیم کا درس دیتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ“ (۹۲)

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے اہل ایمان! اپنی آوازیں نبی (کریم ﷺ) سے اونچی نہ کرو اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو۔ کہیں؟ (ایسا نہ ہو) کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول اللہ (ﷺ) کے پاس اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیا ہے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رسول اللہ ﷺ کی توقیر و تعظیم سکھائی۔ علامہ ابن کثیر ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”هذه آداب، أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول ﷺ من التوقير والا احترام والتبجيل والاعظام.“ (۹۳)

”یہ آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سکھائے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی توقیر و احترام کس طرح بجالانی ہے اور آپ کی تعظیم و تبجیل کے کیا آداب ہوں گے۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس کے جو آداب سکھائے گئے ان کا خلاصہ یہ ہے:

- ۱- اللہ تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ سے آگے بڑھنے کو اپنی ذات سے آگے بڑھنے کے برابر جہم قرار دیا۔
- ۲- ان آیات میں وضاحت کی گئی کہ رسول کریم ﷺ سے کسی بھی طرح تقدیم کرنا ممنوع ہے جیسے آپ کے آگے چلنا یا آپ سے پہلے بات کرنا۔
- ۳- نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں آواز کو اونچا کرنا منع ہے اگر آواز کو اونچا کرنے کا ارتکاب بھی کیا جائے تو سب اعمال صالحہ برباد ہونے کا خطرہ ہے۔
- ۴- جو لوگ بارگاہ نبوت ﷺ کا ادب بجالاتے ہوئے پست آواز میں بات کرتے ہیں انہیں کے دلوں کو تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن لیا ہے۔
- ۵- آپ کی تعظیم و توقیر بجالانے والے کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی نوید ہے۔

قرآن کریم آپ کے فیصلے کے خلاف دل میں ذرا ساشک آجانے کو بھی ایمان کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ (۹۳) اور آپ کی آواز پر فوراً حاضر ہونے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ..... الخ“ (۹۵)

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔“

نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی کی توقیر و تعظیم بجالانے کے یہ مختلف اسالیب ہیں جن کی وضاحت قرآن مجید میں فرمائی گئی۔

احادیث مبارکہ اور عمل صحابہؓ میں آپ کی توقیر و تعظیم کے جو متعدد ذرائع و ارد ہوئے ہیں ان کا استقصاء ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”ما من مومن الا وانا اولی به فی الدنيا والآخرة اقراء و ان شئتم النبی اولی بالمومنین من انفسهم فایما مومن مات و ترک مالا فلیرثه عصبته من كانوا ومن ترک دینا او ضیاعا فلیأثمی فانما مولاه۔“ (۹۶)

میں دنیا اور آخرت میں ہر مومن کے نزدیک دیگر تمام لوگوں کی نسبت مقدم ہوں۔ اگر چاہو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لو ”نبی ﷺ اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے بھی مقدم ہیں۔ پس جو مومن مرجائے اور وہ مال چھوڑ جائے تو اس کے ورثاء اس کے مال کے حقدار ہوں گے وہ جو بھی ہوں اور جو قرض چھوڑ کے مرجائے وہ میرے پاس آئے کیونکہ میں اس کا مولا ہوں۔“

اس سے واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ کو ہر مومن کی جان پر اتنا حق حاصل ہے جتنا خود اسے بھی حاصل نہیں ہے ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کے حقوق کو ادا کرے۔

صحابہ کرام نبی کریم ﷺ کی اتنی تعظیم و توقیر بجالاتے تھے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود جو قریش کے نمائندہ بن کے حضور اکرم ﷺ کے آئے تھے واپس مکہ گئے تو انہوں نے صحابہ کرام کو حضور اکرم ﷺ کی تعظیم و توقیر جس طرح بجالاتے ہوئے دیکھا اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے اس نے واپس جا کر کہا:

”ای قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک و وفدت علی قیصر و کسری، النجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدًا واللہ ان تنخم تخامة الا وقعت فی کف رجل منهم فذلک بہا وجہ وجلدہ واذا امرہم ابتدروا امرہم واذا توضاء کا دوا یقتلون علی وضوئہ واذا تکلم خفضوا اصواتہم عنده وما یحملون الیہ النظر تعظیما لہ۔“ (۹۷)

”اے میری قوم! اللہ کی قسم! میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں۔ میں قیصر و کسری اور نجاشی کے دربار بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ مگر میں نے کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے اس ساتھی کی اتنی عزت کرتے ہوں جتنی محمد (ﷺ) کے اصحاب ان کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم! جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے اور وہ اس کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا ہے جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو صحابہ فوراً ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ ان کے وضو سے بچے ہوئے پانی کے لیے لڑنے کی حد تک چلے جاتے ہیں اور جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان ایک سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اور تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھتے۔“

جب ہجرت کے بعد نبی کریم ﷺ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے تو آپ فرماتے کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے یہ چیز بہت شاق گزرتی ہے کہ میں آپ کے اوپر والی منزل میں رہوں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس میں میرے لیے آسانی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ ایک دن ہمارا پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ ام ایوب رضی اللہ عنہا نے وہ کبیل لیا جس کے علاوہ ہمارے پاس سردی سے بچنے کے لیے اور کچھ نہ تھا ہم اس سے پانی خشک کرنے لگے۔

”فرقا من ان يصل الى رسول اللہ ﷺ مناشئ يؤذيه.“ (۹۸)

”ہمیں ڈرتھا کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کا کوئی قطرہ نیچے گرے اور اس سے رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچے۔“

اس سے واضح ہو رہا ہے کہ قرآن و سنت اور عمل صحابہ سے نبی کریم ﷺ کی توقیر و تعظیم کن کن طریقوں سے ثابت ہے کیونکہ آپ کی توقیر و تعظیم آپ کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔

مبحث سوم

توقیر و تعظیم میں امت کا

عملی مظاہرہ

چونکہ رسول کریم ﷺ کی توقیر و تعظیم بجالانا آپ کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے اور ایمان کو جلا بخشنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے اس لیے امت مسلمہ نے تعظیم و توقیر نبوی کے وہ امنٹ نقوش ثبت کیے ہیں جو رہتی دنیا تک ارباب محبت کے لیے مشعل راہ کا کام دیں گے اور جن کی مثال دنیا کی کسی اور قوم اور کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ عہد صحابہؓ سے لے کر ہر دور میں نبی کریم ﷺ کی تعظیم و توقیر کے نئے نئے نمونے قائم کئے ہیں چند شواہد ملاحظہ ہو۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

”عن عثمان بن عفان انه سئل قباث بن اشيم اخا بني يعمر بن ليث انت اكبر ام رسول الله ﷺ؟ فقال رسول الله ﷺ اكبر مني وانا اقدم منه في الميلاد.“ (۹۹)

”حضرت عثمان بن عفانؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے قبیلہ بنو یعمر بن لیث کے ایک فرد حضرت قباث بن اشیمؓ سے پوچھا۔ تم بڑے ہو یا نبی کریم ﷺ بڑے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم ﷺ مجھ سے بڑے ہیں لیکن میں آپ سے پہلے پیدا ہوا تھا۔“

یہ روایت اس توقیر و تعظیم نبوی ﷺ کا ایک مظہر ہے جو صحابہ کرامؓ کے دلوں میں موجود تھا کہ جب حضرت قباث سے پوچھا گیا کہ تم بڑے ہو یا رسول اللہ ﷺ؟ صورت حال یہ تھی کہ حضرت قباثؓ کی عمر رسول اللہ ﷺ سے زیادہ تھی۔ یعنی وہ عمر میں حضور ﷺ سے بڑے تھے لیکن بڑے کا لفظ مشترک ہوتا ہے درجہ میں بڑا ہونے اور عمر میں بڑا ہونے میں۔ جیسے اگر کہا جائے کہ فلاں تو بہت بڑا آدمی ہے تو یہاں بڑا اسے مراد یہ ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے اور اگر کہا جائے کہ وہ میرا بڑا بھائی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے تو حضرت قباثؓ نے اس مشترک لفظ کو بولنا بھی کو راہ نہ فرمایا بلکہ فرمایا کہ بڑے تو رسول ﷺ ہیں البتہ میری عمر آپ سے کچھ زیادہ ہے۔ آپ کے اس جواب میں ادب بھی ملحوظ خاطر رہا اور صورت حال بھی واضح ہو گئی۔

حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں:

”مامست فرجی بيمينى منذ بايعت بها رسول الله.“ (۱۰۰)

”میں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کرنے کے بعد اپنا داہنا ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔“

یعنی ذات رسالت مآب ﷺ کی تعظیم و توقیر تو ہے ہی۔ وہ اس ہاتھ کو بھی احترام بجالاتے تھے جو رسول اللہ ﷺ کے دست اقدس سے مس ہوا تھا۔

تو قیرو تعظیم نبوی ﷺ کا یہ منظر بھی ملاحظہ ہو:

”عن عبد اللہ بن ابی سلمۃ رضی اللہ عنہ قال خرج ابوسفیان حتی قدم علی رسول اللہ ﷺ فدخل علی ابنتہ ام حبیبہ فلما ذهب لیجلس علی فراش رسول اللہ ﷺ طوته فقال یا ابنۃ ما ادری ارغبت لی عن هذا الفراش او رغبت بہ عنی؟ فقالت هو فراش رسول اللہ وانت مشرک نجس فلم احب ان تجلس علی فراشه.“ (۱۰۱)

”حضرت عبد اللہ بن ابی سلمہؓ کہتے ہیں کہ ابوسفیان (مکہ سے صلح حدیبیہ کی شرائط کی تجدید کرنے کے لیے) نکلا اور رسول کریم ﷺ سے ملاقات کے لیے مدینہ پہنچا۔ وہ اپنی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہؓ کے گھر گیا۔ جب وہ رسول اللہ ﷺ کے بستر پر بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہؓ نے فوراً بستر لپیٹ دیا۔ ابوسفیان کہنے لگا۔ بیٹی! کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں۔ تو ام المومنینؓ نے (فوراً) جواب دیا۔ یہ رسول اللہ ﷺ کا بستر ہے اور تو ایک مشرک مایاک آدمی ہے اس لیے میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ تو اس بستر پر بیٹھے۔“

حضرت ابو دجانہؓ کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی حالت یہ تھی کہ:

”یخمش الناس خمسا شلیدا فعمدت له فلما حملت علیہ بالسيف ولولت فاذا امرأۃ فاکرمت سيف رسول اللہ أن اضرب بہ امرأۃ.“ (۱۰۲)

”کہ وہ لوگوں کو بہت بری طرح زخمی کر رہا ہے میں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب میں نے تلوار سے اس پر حملہ کرنا چاہا تو اس نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ وہ کوئی عورت تھی۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کی تلوار کے احترام میں اس عورت کو قتل کرنا پسند نہ کیا۔“

یعنی رسول کریم ﷺ کی تعظیم و تکریم تو اپنی جگہ پر صحابہ کرامؓ تو رسول اللہ ﷺ سے منسوب ہر چیز کا احترام اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتے تھے۔

حضرت سائب بن یزیدؓ کہتے ہیں:

”كنت قائما فی المسجد فحصبني رجل فنظرت فاذا هو عمر ابن الخطاب ص فقال اذهب فأتني بهذين بهمنی بهما، قال: من انما او من این انما قالا من اهل الطائف قال لو كنتما من اهل البلد لا وجعتكما ترفعان اصواتكما فی مسجد رسول اللہ ﷺ.“ (۱۰۳)

”میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا کہ کسی آدمی نے مجھ پر کنکر پھینکا۔ میں نے ادھر دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، فرمانے لگے، جاؤ ان دونوں آدمیوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں ان دونوں آدمیوں کو آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ یا آپ نے دریافت فرمایا تم دونوں کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ”اگر تم مدینہ منورہ سے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کیونکہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازیں بلند کر رہے ہو۔“

یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کا اتنا احساس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم تو اپنی جگہ رہی آپ تو آپ کی مسجد شریف میں بھی آواز بلند کرنے کو تعظیم نبوی کے منافی سمجھتے تھے۔

اس تناظر میں قاضی عیاض مالکی کے کلام کا خلاصہ یہ ہے:

صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حد درجہ اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نظروں میں کوئی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ تھی اور نہ ہی آپ سے بڑھ کر کوئی مکرم اور صاحب مرتبہ تھا۔ آپ کے رعب اور دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ میری کبھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ میں آپ کو نظر بھر کے دیکھ سکتا۔ میں کوشش کے باوجود یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ آپ کا حلیہ مبارک بیان کر سکوں کیونکہ مجھے یہ جرأت ہی نہ ہوتی تھی کہ میں آنکھ بھر کے آپ کا دیدار کر سکوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تو حاضرین کی نظرین نیچی رہتی اور کسی کو آپ کی طرف آنکھ بھر کے دیکھنے کی جرأت نہ ہوتی۔ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر مسکراتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کے مسکراتے۔

حضرت اسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ میں بارہ گاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حاضرین وہاں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بال ترشوار ہے تھے اور صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنائے کھڑے تھے۔ تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی لے لیں اور تعظیم و توقیر نبوی کا ہی ایک منظر یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی جانب سے سفیر بن کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو اہل مکہ نے آپ سے کہا کہ آپ طواف کر سکتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ فرمائیں۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ کاشانہ نبوت پر حاضر ہوتے تو فرط ادب سے

دروازہ ماخضوں سے کھٹکھٹاتے تھے حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ متعدد مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کوئی بات حضور اکرم ﷺ سے معلوم کرنا چاہتا تو مدت تک موقع کی تلاش میں رہتا لیکن ہیبت کی وجہ سے دریافت نہ کر سکتا تھا اور اس میں برسوں گزر جاتے تھے۔ قاضی عیاض اسی بحث میں فرماتے ہیں:

”واعلم ان حرمة النبی ﷺ بعد موته و تعظیمہ و توقیرہ لازم کما کان حال حیاته.“ (۱۰۳)

”اور جان لیجئے کہ نبی کریم ﷺ کا احترام اور آپ کی تعظیم و توقیر آپ کی وفات کے بعد بھی ایسے ہی لازم ہے جیسے آپ کی ظاہری زندگی میں تھی۔“

قاضی عیاض فرماتے ہیں:

”احمد بن فضلو یہ الزاهد و کان من الغزاة الرماة أنه قال: ما مسست القوس بیدی الا علی طهارة منذ بلغنی ان النبی ﷺ اخذ القوس بیده. وقد افتی مالک فمن قال تربة المدينة ردية يضرب ثلاثین درة و أمر بحسبه و کان له قدر و قال ما احوجه الی ضرب عنقه: تربة دفن فیها النبی ﷺ یزعم أنها غیر طيبة.“ (۱۰۵)

”احمد بن فضلو یہ جو کہ بڑے زاہد، غازی اور تیر انداز تھے۔ وہ فرماتے ہیں جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ اس گمان کو رسول کریم ﷺ نے اپنے دست مبارک میں لیا تھا۔ اس وقت سے آج تک میں نے کبھی اسے بے وضو نہیں چھوا۔ جس آدمی نے کہا تھا کہ مدینہ منورہ کی مٹی خراب ہے اس کے متعلق امام مالک نے فتویٰ دیا کہ اسے تیس درے مارے جائیں اور فرمایا کہ ایسا شخص تو اس لائق ہے کہ اس کی گردن اڑادی جائے کیونکہ وہ زمین جس میں رسول اللہ ﷺ آرام فرما ہیں یہ اس کی نسبت گمان کرنا ہے کہ وہ خراب ہے۔“

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی توقیر و تعظیم بجالانا آپ کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے اور امت مسلمہ میں ہر دور میں اس حق کی ادائیگی کی ایسی ایمان افروز اور ناک مثالی قائم کی ہیں جن کی نظیر دنیا کی کسی اور قوم میں ملنا محال ہے۔

مبحث چہارم

توقیر و تعظیم میں فقہاء کی آراء

نبی کریم ﷺ کی توقیر بجالانا ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے جمیع فقہاء، حنبلی، مالکی، شوافع یا احناف سب عملی اور قولی طور پر نبی کریم ﷺ کی تعظیم بجالانے کی تاکید فرماتے ہیں اور پوری امت میں سے کسی ایک کا بھی اس مسئلہ میں کوئی اختلاف منقول نہیں۔ فقہاء کرام نہ صرف ذات رسول کریم ﷺ کی تعظیم و توقیر بجالانے کی تاکید فرماتے ہیں بلکہ وہ تو ہر اس چیز کی تعظیم قولی اور عملی طور پر بجالاتے ہیں جس کی کچھ بھی نسبت آپ ﷺ کی ذات اقدس سے ہو۔ اس سلسلہ میں ویسے تو تمام فقہاء کرام ہی ایک قابل تقلید نمونہ کے حامل ہیں لیکن حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے توقیر نبوی ﷺ کی جو حسین اور دلکش مثالیں قائم کی ہیں وہ نا ابد راہ عشق و محبت کے مسافروں کے لیے مینارہ نور ثابت ہوں گی۔ حضرت امام مالک کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ حدیث شریف بیان کرنے لگتے تو

”اغْتَسِلْ وَتَبَخَّرْ وَتَطِيبْ وَإِذَا رَفَعَ أَحَدٌ صَوْتَهُ عِنْدَهُ قَالَ اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ (۱۰۶) فَمَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ عِنْدَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ فَمَكَانَمَا رَفَعَ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ“ (۱۰۷)

”غسل فرماتے، عود کی دھونی لیتے، خوشبو لگاتے اور اگر کوئی اس وقت آپ کے پاس اونچی آواز سے بات کرتا تو فرماتے اپنی آواز پست کر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔“ جس نے حدیث رسول اللہ ﷺ سنتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کیا گویا اس نے رسول اللہ ﷺ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا۔“

آپ کا یہ بھی طریقہ مبارک تھا کہ

”كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يَحْدِثَ فِي الطَّرِيقِ وَهُوَ قَائِمٌ أَوْ مُسْتَعِجِلٌ فَقَالَ أَحَبُّ أَنْ يَفْهَمَ مَا أَحَدَثَ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ“ (۱۰۸)

”حضرت امام مالک راستے میں کھڑے کھڑے یا جلدی میں حدیث بیان کرنے کو ناپسندیدہ سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں رسول اللہ ﷺ سے بیان کروں اسے اچھی طرح سمجھا جائے۔“

خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے رسول کریم ﷺ کی مسجد میں امام مالک سے مناظرہ کیا۔ مناظرہ کے دوران ابو جعفر کی آواز بلند ہو گئی تو حضرت امام مالک نے فرمایا۔ اے امیر المؤمنین! اس مسجد میں اپنی آواز کو بلند مت کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو یوں ادب سکھایا ”لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ“ (۱۰۹) اور ایک قوم جو ادب بجالائی ان کی یوں تعریف کی۔ ”الَّذِينَ يَخُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ“ (۱۱۰) اور ایک قوم کی یوں مذمت کی ”ان

الذین ینادونک الخ“ (۱۱۱) اور نبی کریم ﷺ کا احترام آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی ویسا ہی ہے جیسا آپ کے وصال سے پہلے تھا۔ یہ سن کر ابو جعفر دھیمہ پڑ گیا۔ کہنے لگا اے ابو عبد اللہ! کیا میں قبلہ رو ہو کر دعا مانگو یا رسول اللہ ﷺ کی جانب منہ کروں؟ تو امام مالک نے جواب دیا:

”ولم تصرف وجهک عنه وهو وسیلتک و وسیلۃ امیک آدم علیہ السلام الی اللہ تعالیٰ یوم القیامۃ۔ بل استقبلہ واشفع عنه فیشفعه اللہ۔“ (۱۱۲)

”تم رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اپنا منہ کیوں پھیرتے ہو؟ حالانکہ وہ قیامت کے دن تمہارے بھی وسیلہ ہیں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے بھی وسیلہ ہیں بلکہ تم حضور اکرم ﷺ کی طرف ہی منہ کرو اور آپ کی ہی شفاعت طلب کرو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔“

امام مالک فرماتے ہیں کہ میں ایوب سختیانی، محمد بن منکدر تمیمی، امام جعفر صادق، عبد الرحمن بن قاسم، عامر بن عبد اللہ، صفوان ابن سلیم اور امام حمد بن مسلم زہری سے ملا کرتا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رسول اللہ ﷺ کا ذکر آتا تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا وہ شوق زیارت میں رویا کرتے بلکہ بعض بیخود ہو جایا کرتے تھے۔ امام مالک پوری زندگی مدینہ منورہ میں رہے لیکن ادب کی وجہ سے کبھی آپ نے مدینہ منورہ کی حدود میں بول و براز نہیں کیا۔ (۱۱۳)

علامہ نور الدین علی بن احمد السہمی دی (م ۹۱۱ھ) جو کہ ایک بہت بڑے مؤرخ اور فقیہ شافعی کے ایک عظیم فقیہ ہیں اس تناظر میں فرماتے ہیں:

”وقد تقدم قول عمر ان مسجدنا هذا لا ترتفع فيه الاصوات وقال ابو بكر لا ينبغي رفع الصوت على نبيا حيا وميتا..... ان كانت عائشة تسمع صوت الوند يوند والمسمار يضرب في بعض الدور المطييفة بمسجد النبي ﷺ فترسل اليهم لا يؤذوا رسول الله. قالوا وما عمل على مصراعى داره الا بالمناصع توقيا لذلك.“ (۱۱۴)

”اور حضرت عمر کا یہ قول پہلے گزر چکا ہے کہ بے شک ہماری مساجد میں آواز بلند نہ کی جائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں یا ان کے وصال کے بعد آواز بلند نہ کی جائے..... حضرت عائشہ جب مسجد نبی کی کسی دیوار پر کیل ٹھوکنے یا ہتھوڑے کی کوئی آواز سنتی۔ تو آپ ان کی طرف پیغام بھیجتی کہ رسول اللہ ﷺ کو تکلیف نہ دو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سوء ادبی سے بچتے ہوئے اپنے گھر کے دونوں کواڑ مناصع (مدینہ منورہ سے باہر ایک مقام) پر تیار کروائے۔“

یعنی نبی کریم ﷺ کی توقیر و تعظیم تو ہے ہی آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے قریب کسی بھی قسم کا شور و شغب تعظیم نبوی کے منافی ہے۔

علامہ ابن تیمیہ حنبلی لکھتے ہیں:

”جب یہ چیز ثابت ہوگئی کہ نبی کریم ﷺ کی آواز سے آواز بلند کرنا اور آپ کے پاس آواز بلند کرنے والے پر کفر کا خوف ہے اسے اس کا شعور تو نہ ہوگا البتہ اس کے سب اعمال پر باد ہو جائیں گے اور یہ چیز واضح ہے کہ نبی کریم ﷺ کی تعظیم و تکریم اور آپ کا اکرام و اجلال ضروری ہے۔ جب آواز کا بلند کرنا آپ کو ایذا دینے میں شامل ہے اور آپ کی توہین کو مستوجب ہے۔ اگرچہ آواز بلند کرنے والے نے اس کا ارادہ نہ بھی کیا ہو۔ جب اتنی سی گستاخی بھی کفر تک لے جاتی ہے تو ارادۃ آپ کو ایذا دینا یا آپ کی تحقیر کرنا تو بدرجہ اولیٰ کفر کو مستلزم ہوگا۔“ (۱۱۵)

اس سے واضح ہوا کہ آپ کی تعظیم و توقیر واجب ہے اور اس کا برعکس یعنی آپ کی توقیر نہ کرنا حرام اور مستلزم کفر ہے۔

علامہ اسماعیل حنفی حنفی لکھتے ہیں:

(وتوقفـروہ) وتعظموه باعتراف انه منصف بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع وجوه.....“ (۱۱۶)

”نبی کریم ﷺ کی تعظیم بجا لاؤ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام صفات کمال سے متصف کیا ہے اور وہ نقص اور عیب کی تمام صورتوں سے پاک ہیں۔“

سطور بالا سے واضح ہے کہ تمام مفسرین اور فقہاء اس چیز پر متفق ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی توقیر و تعظیم واجب اور ضروری ہے جمیع فقہاء کرام اور ائمہ عظام میں سے کسی نے بھی اس میں ذرہ بھر بھی اختلاف نہیں کیا۔

فصل چہارم

— محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم —

مبحث اوّل

محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا

لغوی و شرعی مفہوم

لفظ ”محبت“ کا لغوی معنی تعلق، دوستی، چاہت یا دلچسپی ہوتا ہے۔ اس کا مادہ اصل یہ حب ہے۔ جس میں کسی چیز کے محبوب یا پسندیدہ ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ”حب الانسان حباً“ کا معنی ہے کہ انسان نے کسی چیز کو پسند کیا۔ حُبُّ بالشَّيْءِ سے مراد ہے کہ اس سے وہ چیز پسند آگئی۔ ”حب الشيء اليه“ سے مراد ہے کہ اس نے اس ”شیء“ کو محبوب و مرغوب بنایا۔ ”ولكن الله حبب اليكم الايمان“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کو مرغوب بنا دیا۔ ”الحُبُّ“ کا معنی دوستی یا عشق ہے۔ الحبيب کا لفظ دوست یا محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور الحُب فریضۃ یا دلدادہ کو کہا جاتا ہے۔ (۱۱۷)

حضرت سید علی ہجویری (متوفی ۶۵۴ھ) نے اس لفظ کے مادہ ہائے اشتقاق پر بڑی مدلل اور مفصل بحث کی ہے ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے:

یا تو لفظ ”حب“ جبہ سے ماخوذ ہے جبہ اس بیج کے دانے کو کہتے ہیں جو صحرا میں پڑا ہو۔ لوگوں نے محبت کے لیے لفظ حب وضع کر لیا ہے۔ صحرا میں گرے ہوئے بیج میں اصل حیات موجود ہوتا ہے۔ دیگر نباتات کے بیجوں کی طرح وہ صحرا کی مٹی میں دفن ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، آفتاب چمکتا ہے، سردی اور گرمی ہوتی ہے۔ مگر وہ تمام تغیرات سے بے نیاز رہتا ہے۔ جب اس کا وقت آتا ہے تو پھوٹ پڑتا ہے اور پھولتا پھلتا ہے۔ اس طرح محبت دل میں جاگزیں ہوتی ہے، حضور، غیب، بلا، محنت، راحت، لذت، فراق و وصال وہ کسی چیز سے متغیر نہیں ہوتی۔

یا یہ لفظ ”حبیبی“ سے مشتق ہے جس کا معنی گڑھا ہے۔ جس میں پانی بہت ہو۔ پانی نظر کی راہ میں حائل ہو اور آنکھ اسے دیکھ نہ سکتی ہو۔ اسی طرح جب محبت دل میں جاگزیں ہو کر دل کو لبریز کر دیتی ہے۔ تو اس میں بجز محبوب اور کسی چیز کے لیے جگہ نہیں رہتی۔

بعض کہتے ہیں کہ حب دراصل وہ چارچوبہ ہے جس پر پانی کا برتن رکھا جاتا ہے۔ محبت حق کو حب اس لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی من اللہ ہو۔ یعنی عزت، ذلت، راحت، تکلیف، آفت، آسائش، وفا اور جفا سب بطیب خاطر برداشت کرنا ہوتا ہے اور کسی حالت میں بھی کوئی چیز گراں نہیں گزرتی کیونکہ محبت کا مقصود یہی ہے جیسے کہ وہ چارچوبہ جو پانی کے برتن کا بوجھ برداشت کرتا ہے محبت کی تکلیف اور خلقت ہی محبوب کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہے۔

بعض کا خیال یہ ہے کہ محبت لفظ حب سے ماخوذ ہے اور یہ جبہ کی جمع ہے جس کا مطلب دل یا دل کا سیاہ نکتہ ہے دل ایک لطیف مقام ہے۔ اس کا طبعی نظام ہی لطافت ہے۔ محبت بھی اسی سے اقامت پذیر

ہوتی ہے۔ محبت کو اس کے محل کا نام دے دیا گیا کیونکہ اس کا مقام دل ہوتا ہے۔ اہل عرب اکثر اشیاء کو اس کے محل اور مقام کے نام سے موسوم کر کیا کرتے ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ محبت کا لفظ ”حباب الماء“ (پانی کا بلبلہ) سے مشتق ہے۔ جوشیدہ بارش کے زور سے نمودار ہوتا ہے محبت کا نام حب کر دیا گیا کیونکہ وہ دل کا جوش ہوتا ہے دوست کے اشتیاق دید میں۔ اہل محبت کا دل ہمیشہ شوق دید میں بے قرار و مضطرب رہا کرتا ہے۔ جس روح کے لیے بے قرار ہوتا ہے اور اس کا قیام ہی روح پر منحصر ہے۔ اسی طرح دل محبت پر قائم ہے اور محبت کا قیام محبوب کی دید اور ملاقات پر موقوف ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ لفظ حب ایک اسم ہے جو صفائے محبت کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ عرب آنکھ کی پتلی کے قل کو حبة الانسان کہتے ہیں۔ اسی طرح سویدائے قلب کو ”حبة القلب“ کا نام دیتے ہیں۔ سویدائے دل محبت کا مقام ہے اور آنکھ کی پتلی دید کا محل ہے یہی وجہ ہے کہ دل اور آنکھ محبت میں برابر کے شریک ہیں۔ (۱۱۸)

امام راغب اصفہانی محبت کا شرعی و اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”المحبة ارادة ماتراہ او تظنه خیرا۔“ (۱۱۹)

کہ محبت کا مطلب ہے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنا یا اسے چاہنا ہے۔۔۔۔۔ پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ محبت کی تین قسمیں ہیں۔ کبھی محبت محض لطف اندوزی کے لیے ہوتی ہے جیسے مرد کسی عورت سے محبت کرنا ہے اور اس آیت میں محبت کی یہی قسم مراد ہے۔

”وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا“ (۱۲۰)

”اور وہ کھانے کی محبت کے باوجود مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔“

کبھی اپنی ذات کے نفع کے لیے کسی چیز سے محبت کی جاتی ہے۔ جیسے انسان کسی نفع بخش اور مفید چیز سے محبت کرنا ہے اور اس آیت کریمہ میں یہی محبت مراد ہے:

”وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرَ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ وَبَشَرَ الْمُؤْمِنِينَ“ (۱۲۱)

”اور ایک اور چیز جس سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح حاصل ہوگی۔“

اور کبھی یہ محبت محض فضل و شرف کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے اہل علم و فضل آپس میں محض علم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ (۱۴۲)

نبی کریم ﷺ کے حقوق میں سے ایک حق آپ ﷺ سے محبت کرنا بھی ہے۔ یہاں تیسری قسم کی محبت مراد ہے یعنی نبی کریم ﷺ اپنی علو شان، فضل و کمال، جود و نوال اور حسن و جمال کے سبب کسی بھی انسان کو اپنی جان، ماں باپ، اولاد اور دیگر سب اشیاء سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں۔ جب تک کسی انسان کو حضور اکرم ﷺ سے محبت کا یہ درجہ نہ ملے وہ ایمان کی حلاوتوں سے محروم رہتا ہے چونکہ یہی محبت ہی اتباع نبوی، تکمیل مقصد رسالت میں شراکت اور دین اسلام سے بے پناہ وابستگی کا سبب بنتی ہے اس لیے قرآن و سنت بھی بڑی تاکید کی گئی کہ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور نبی کریم ﷺ سے محبت کریں چند شواہد ملاحظہ ہوں۔

مبحث دوم

محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

— قرآن و سنت کی روشنی میں —

قرآن کریم میں نبی کریم ﷺ کی محبت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اِفْتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ“ (۱۲۳)

”آپ فرمائیے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے افراد اور مال جو تم
کھاتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں تو ٹھہرے رہو یہاں تک
کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم (عذاب) نازل کر دے۔“

اس آیت کریمہ سے دو چیزیں بالکل واضح ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ جس انسان کو اپنی زندگی، مرغوبات زندگی اور
لوازمات حیات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم ﷺ سے زیادہ محبوب ہیں اسے اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے اور
دوسرا یہ کہ یہاں تین محبتوں کا حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم ﷺ اور جہاد فی سبیل اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرو۔
ظاہر ہے ایک دل ایک ہی چیز سے سب سے بڑھ کر محبت کر سکتا ہے۔ تو یہاں تین محبتوں کا انسان کو مکلف ٹھہرانا اس چیز کا
واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم ﷺ اور جہاد کی محبت آپس میں متضاد اور متناقض چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی محبت
کے مختلف روپ اور متعدد زاویے ہیں۔ اسلام میں اصل محبت اللہ تعالیٰ کی ہے اور پھر جس بھی چیز سے اللہ تعالیٰ کے لیے
محبت کی جائے وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی محبت شمار ہوتی ہے۔ رسول کریم ﷺ کی ذات گرامی سے محبت اللہ تعالیٰ کے
رسول، محبوب اور مصطفیٰ و مجتبیٰ ہونے کی وجہ سے ہے اس لیے خدا اور رسول کی محبت میں کوئی تضاد نہیں بلکہ یہ ایک ہی محبت کے
دو رخ ہیں۔ رسول کریم ﷺ کی محبت کے بغیر ایمان کی چاشنی حاصل نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم ﷺ نے متعدد مواقع پر اس مفہوم
کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَا يَوْمَن أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“ (۱۲۴)

”تمہیں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین،
اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔“

اسلام نے کسی موقع پر بھی اپنی اولاد، اپنے والدین یا دیگر اعزہ و اقارب سے مطلق محبت کرنے سے نہیں روکا
کیونکہ یہ چیزیں انسان کے فطرتی تقاضے ہیں اور اسلام دین فطرت ہے یہ فطرت کے ہر تقاضے کا ایک معتدل حل نکالتا ہے

کسی بھی فطرتی تقاضے کو کچلتا نہیں۔ یہاں بھی محبت رسول ﷺ کی جس کیفیت کو ایمان قرار دیا ہے وہ ہر چیز سے زیادہ محبت ہے یعنی کہ تم اپنی جان، اولاد، والدین اور دیگر اعزہ و اقارب سے محبت کرو لیکن اگر کبھی ان محبتوں اور رسول اللہ ﷺ کی محبت میں مقابلہ ہو جائے تو رسول کریم ﷺ کی محبت کو ترجیح دینا ہوگی ورنہ نعمت ایمان سے محروم ہو جاؤ گے۔

حضور اکرم ﷺ کی محبت ہی حلاوت ایمانی کو مستلزم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”ثَلَاثٌ مَنْ كُنَ فِيهِ وَجَدَ حُلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكُورَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُورُهُ أَنْ يَقْذِفَ فِي النَّارِ.“ (۱۳۵)

”جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت پالے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہو۔ وہ جس سے بھی محبت کرے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے اور اسے کفر میں لوٹنا اتنا ہی ناپسند ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا۔“

حضرت عبد اللہ بن ہشام کہتے ہیں:

”كُنَّامِعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْآنَ يَا عُمَرُ.“ (۱۳۶)

”ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے اور آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھے میری ذات کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔“ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”نہیں! قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ (تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے) جب تک میرے ساتھ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرو، تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”اللہ کی قسم! اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں“ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اے عمر! اب تم کامل مومن ہو۔“

جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تمہیں رسول اللہ ﷺ سے کتنی محبت ہے تو آپ نے فرمایا:

”كان والله أحب إلينا من أموالنا و أولادنا و آبائنا و أمهاتنا و من الماء البارد
على الظمأ.“ (۱۴۷)

”اللہ کی قسم! رسول اللہ ﷺ ہمیں اپنے اموال، اپنی اولاد، اپنے والدین اور شدید پیاس کے وقت
ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ سے کس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس واقعہ
سے لگایا جاسکتا ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد سے واپسی پر نبی کریم ﷺ کا گزر رہنودینار کی
ایک خاتون پر ہوا۔ جس کا شوہر، بھائی اور باپ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ جب لوگوں نے اسے اس کے شوہر،
بھائی اور باپ کی شہادت کی خبر دی۔ تو اس نے پوچھا رسول اللہ ﷺ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا اے ام فلاں!
تمہاری خواہش کے مطابق حضور ﷺ تو بالکل خیریت سے ہیں۔ وہ پاکباز خاتون کہنے لگی مجھے دکھاؤ، جب تک میں
اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتی مجھے قرار نہیں آئے گا، لوگوں نے نبی کریم ﷺ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ ہیں نبی
کریم ﷺ جب اس نے اپنی آنکھوں سے حضور اکرم ﷺ کو دیکھ لیا۔ ”کل مصيبة بعدك جمل“ (۱۴۸) کہ آپ
کا دیدار کرنے کے بعد سب مصیبتیں سچ ہیں۔

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جن مشرکین کے آباء و اجداد بدر میں قتل ہوئے تھے۔ وہ حضرت غلیب کو
قتل کرنے کے لیے مقتل میں لائے۔ جب ان کے ہتھیار اتار کے انہیں سولی کے پاس لے گئے اور کہتے تھے:
”اتحب ان محمد امكانك؟ فقال لا والله العظيم ما احب ان يفديني بشوكة يشاكها في
قدمه فضحكوا.“ (۱۴۹)

”کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد (ﷺ) ہوتے؟ تو حضرت غلیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں اللہ
بزرگ و بڑتر کی قسم! مجھے بھی کوارا نہیں کہ میری جگہ آپ ﷺ کے پاؤں مبارک میں کاٹا بھی چھبے۔
اس پر مشرکین نے قہقہہ لگایا۔“

اور نبی کریم ﷺ نے تو اسی محبت کو ایک بندہ مومن کا کل سرمایہ بھی قرار دیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ
فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس
سے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اس نے کہا:

”ما اعددت لها كبيرا اني احب الله ورسوله قال فانت مع من اجبت.“ (۱۳۰)

”اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کے لیے کوئی بڑی تیاری تو نہیں کی مگر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے

رسول ﷺ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں جتنی خوشی اس بات سے ہوئی اتنی خوشی کسی بات

سے نہیں ہوئی۔

سطور بالا سے واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ کی محبت آپ کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔ قرآن و سنت میں

جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اہل ایمان نے اس باب میں ناقابل فراموش مثالیں قائم فرمائی ہیں۔

مبحث سوم

محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

— کے اسباب اور تقاضے —

انسان اس وقت تک ایمان کی دولت سے محروم رہتا ہے جب تک وہ اپنی جان، اولاد، والدین، مال و ثروت اور ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم ﷺ سے محبت نہ کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت تو ایک طبعی اور اضطراری چیز ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ تو انسان کو اس محبت کا مکلف کیوں ٹھہرایا گیا ہے؟

اس سوال کے جواب میں اصحاب علم و معرفت کہتے ہیں کہ یہ چیز تو مسلمہ ہے کہ محبت ایک اختیاری چیز نہیں اضطراری چیز ہے لیکن محبت بہر حال کچھ اسباب کی بنا پر ہوتی ہے۔ وہ اسباب یہاں بھی پائے جائیں گے انسان کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ علامہ ابن قیم اس پس منظر میں لکھتے ہیں:

”والحب تبع للأسباب المقتضية وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال ونعوت الجلال والاحسان الى الغير فان هذه هي اسباب الحبة.“ (۱۴۱)

”اور محبت کچھ اسباب کے تابع ہوتی ہے جو محبت کے مقتضی ہوتے ہیں اور صفات کمال، نعوت جلال اور دوسروں پر احسان کرنا ہے یہ اسباب محبت ہیں یہ صفات جتنی بھی زیادہ اور کامل ہوں گی تعریف اور محبت اتنی ہی مکمل اور اعظم ہوگی۔“

یعنی جب کسی ذات میں جتنا حسن و جمال صفات کمالیہ اور جو دو سخا پایا جائے گا تو اس سے اتنی ہی محبت زیادہ ہوتی جائے گی۔ مولانا بدر عالم میرٹھی اس پس منظر میں لکھتے ہیں:

”شیخ بدرالدین یعنی لکھتے ہیں کہ محبت کے تین اسباب ہیں: کمال، جمال، جو دو سخا۔ یہ تینوں اوصاف آنحضرت ﷺ کی ذات سے زیادہ کسی کی ذات میں موجود نہیں۔ آپ کا کمال شریعت مطہرہ سے ظاہر ہے۔ آپ کا جمال احادیث شاکل میں موجود ہے۔ آپ کی روحانی و جسمانی بخشش و کرم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ پھر آپ کی محبت تمام مخلوق سے زیادہ کیوں نہ ضروری ہو۔ ماں، باپ، بیٹے کی محبت طبعی ہے اور آنحضرت ﷺ کی محبت محبت عقلی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ کمال ایمان یہ ہے کہ تقاضائے عقل، تقاضائے طبیعت پر غالب آجائے۔ ایمان صرف عقائد، عمل کا نام نہیں بلکہ ان کیفیات کا نام ہے جن سے شدہ شدہ مومن کا قلب مزین و رنگین ہوتا ہے۔“ (۱۴۲)

آپ ﷺ کے کمالات کا اندازہ لگانا ناممکن ہے آپ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ آپ نے مختصر عرصہ میں ایک ایسا ہمہ گیر انقلاب پیدا کیا۔ جس کی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی آپ نے دنیا کو اوہام پرستی سے نکال کر حقیقت

پسندی کا سبق دیا اور ایک ایسا نظام دیا جو نوع انسانی کی ہر میدان میں کامل رہنمائی کرتا ہے اور آپ کو غیر مسلموں نے بھی دنیا کا عظیم ترین اور کامیاب ترین فرد قرار دیا ہے۔

آپ کی جو دو عطا کا یہ عالم ہے کہ آپ نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا۔ آپ کے پاس اگر لاکھوں درہم و دینار بھی آئے تو آپ نے جب تک انہیں لوگوں میں تقسیم نہیں کر دیا اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے۔ اگر کبھی آپ کے پاس دینے کو مال نہ بھی ہوتا تو آپ قرض لے کر بھی سائل کو عطا فرماتے۔ حضرت جابر بن اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو سخا کا یہ عالم تھا۔

”ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئاً قط وقال لا۔“ (۱۳۳)

کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا گیا اور آپ نے جواب میں ”نہیں“ فرمایا۔

اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو جمال و جلال عطا فرمایا ہے اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے بڑھ کر آپ کو حسین و جمیل بنایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”ما رأیت أحسن من رسول اللہ کما نما الشمس تجری فی وجهہ۔“ (۱۳۴)

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرہ میں رقصاں ہے۔“

جب محبت کے تمام اسباب پوری مخلوق سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں پائے جاتے ہیں تو پھر سب سے بڑھ کر محبت بھی آپ کی ذات اقدس سے ہونی چاہیے۔

علامت محبت:

انسان کا ظاہر اس کے باطن کا عکاس ہوتا ہے اور اس کا باطن اس کے ظاہر پر حکمران ہوتا ہے۔ انسان دراصل اپنے نظریات اور خیالات و افکار کا غلام ہوتا ہے اس کا باطن یا اس کی سوچ اسے جو حکم دیتی ہے وہ اس کی تعمیل کرتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باطنی معاملہ ہے لیکن اس کا اظہار انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بہت سی علامات اور نشانیاں ہیں۔ ان میں سے زیادہ واضح اور نمایاں درج ذیل ہیں۔

اطاعت و اتباع:

محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی پیروی کی جائے اور محبوب کی اداؤں کو اپنایا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ایک مقام پر فرمایا:

”وَمَا اتَّكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“ (۱۳۵)

”اور رسول تمہیں جو (حکم) دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔“

رسول کریم ﷺ کی اتباع کو ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت قرار دیتے ہوئے فرمایا:

”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ“ (۱۳۶)

”آپ فرما دیجئے! اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ“ (۱۳۷)

”جو رسول کی اطاعت کرتا ہے یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“

آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے احکامات پر عمل کیا جائے اور جن چیزوں سے آپ نے روکا ان سے رک جائے۔ راحت، تکلیف، خوشی، غم اور ہر حال میں آپ کی سنتوں کی اقتداء کی جائے اور اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے مفادات اور رسم و رواج پر آپ کی سنت کو ترجیح دی جائے آپ کی سنت سے محبت بھی آپ سے ہی محبت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي“ (۱۳۸)

”جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔“

آپ کی محبت کی علامت آپ کی اتباع اور پیروی ہے۔

کثرت ذکر:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذَكَرَهُ“ (۱۳۹) جو

کسی سے محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ آپ ﷺ سے محبت کا تقاضا ہے کہ کثرت سے آپ کا ذکر کیا جائے عملی طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ نظم اور نثر میں آپ کی تعریف و توصیف کی جائے۔ آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ آپ کی نعت پڑھی جائے اور آپ کا ذکر سن کر خوش ہونا۔ آپ کی نعت اور تعریف سن کر مسرور ہونا بھی آپ ﷺ سے محبت کرنے کی علامات میں سے ہے۔ اسی طرح آپ کی شان میں غلو سے بچنا بھی آپ سے محبت کی نشانیوں میں سے ہے۔

آپ کی تعظیم و توقیر کرنا:

ادب و محبت کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا ہے۔ حضور اکرم ﷺ کی تعظیم و توقیر بجالانا بھی آپ سے محبت کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں ”راعنا“ کہنے سے منع فرما کر مشکوک لفظ کے استعمال سے روک دیا اور آپ کی آواز سے آواز اونچی کرنے کو اعمال برباد ہونے کا سبب قرار دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی (متوفی ۱۰۵۲ھ) فرماتے ہیں:

”ابو ابراہیم یحییٰ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جب اس کے سامنے رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا جائے تو وہ ادب اور احترام سے سنے اور بدن کو جنبش تک نہ دے اور خود پر اس طرح ہیبت اور جلال طاری کرے گا کوپا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے کھڑا ہے۔ حضرت ابو ایوب سختیائی کے سامنے جب رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا جاتا تو وہ اس قدر روتے کہ لوگوں کو ان کے حال پر رحم آ جاتا۔ جعفر بن محمد کثیر المزاج اور ہنس مکھ شخص تھے مگر جب ان کے سامنے رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا جاتا تو ان کا رنگ زرد پڑ جاتا۔“ (۱۳۰)

آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر بھی آپ کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔

حضور ﷺ سے ملاقات کا شوق:

محبت دیدار محبوب کا تقاضا کرتی ہے اور ایک محب صادق کو محبوب کا دیدار دنیا کے سارے غم بھلا دیتا ہے۔ آپ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں آپ کی زیارت اور آپ سے ملاقات کا شوق ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”من اشد امتی الی حبائنا س یكونون بعدی یوہ احدہم لورانی باہلہ و مالہ۔“ (۱۳۱)

”میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ میرے بعد ہوں گے ان میں سے کسی بھی ایک شخص کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش! اس کے تمام اہل اور مال کے بعد میں اسے میری زیارت ہو جائے۔“

آپ ﷺ سے متعلقہ ہر چیز سے محبت:

محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب سے متعلقہ ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم ﷺ سے جسے سچی محبت نصیب ہو جائے۔ وہ آپ سے منسوب ہر چیز سے محبت کرے گا۔ وہ آپ کے لائے ہوئے دین، آپ پر نازل ہونے والے قرآن

مجید اور آپ کی سنت سے بھی محبت کرے گا اور اسے آپ کا وطن، آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرے گا۔ وہ آپ کے محبوبین سے محبت کرے گا اور آپ کے دشمنوں سے عداوت رکھے گا۔ مختصر یہ کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کی جائے۔

مبحث چہارم

محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

فقہاء کی نظر میں

نبی کریم ﷺ کی محبت کے وجہ پر اجماع امت ہے۔ تمام فقہاء اس پر متفق ہیں۔ احناف، شوافع، حنابلہ یا مالکیہ رحمہم اللہ سب اس پر متفق ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی محبت کے بغیر انسان ایمان کی حلاوتوں سے محروم رہتا فقہاء میں امام مالکؒ اس میدان میں اپنا ایک الگ اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔

ابراہیم بن عبد اللہ بن قریم الانصاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ حضرت ابو حازم کے مکان کے سامنے سے گزرے تو وہ درس حدیث دے رہے تھے آپ وہاں کے بغیر آگے بڑھ گئے جب لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ خلاف معمول ان کے مکان کے سامنے سے بغیر ملاقات کے چلے آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت وہ درس حدیث میں مشغول تھے چونکہ ان کے مکان میں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی اور میں نے یہ کوارہ نہ کیا کہ اس طرح کھڑے ہو کر حضور ﷺ کی حدیث سنوں۔ یعنی رسول کریم ﷺ سے آپ کو اس قدر محبت ہے آپ کی احادیث سننے میں بھی احترام اور تعظیم کو ضروری سمجھتے ہیں اور کھڑے کھڑے حدیث پاک سننا بھی کوارا نہیں کرتے۔

عبد اللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام مالک درس حدیث دے رہے تھے۔ اس دوران بچھونے نے آپ کو سولہ مرتبہ کاٹا لیکن آپ نے درس حدیث جاری رکھا۔ اس دوران ڈنگ مارنے کی تکلیف سے آپ کا رنگ بدل جاتا لیکن آپ نے اپنے طرز عمل میں ذرا بھی تبدیلی نہ کی جب آپ درس سے فارغ ہوئے۔ تو ابن مبارک نے دریافت کیا کہ آج میں نے دوران درس آپ کی وہ حالت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اس پر آپ نے بچھو کے کاٹنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”انما صبرت اجلالاً لحديث رسول الله ﷺ“ (۱۳۲)

کہ میں نے یہ نبی کریم ﷺ کے احترام میں کیا ہے۔ امام مالک نے پوری زندگی مدینہ منورہ میں بسر کی لیکن کبھی حدود مدینہ میں بول و برا نہیں کیا۔ آپ کے پاس بہت سی سواریاں، گھوڑے اور مصری خچر موجود تھے لیکن مدینہ منورہ کے ادب کی وجہ سے آپ ان پر سوار نہیں ہوتے اور مدینہ منورہ میں پیدل چلتے تھے۔

امام مالکؒ نبی کریم ﷺ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ حضرت ابو مصعب فرماتے ہیں:

”كان مالك بن انس لا يحدث بحديث رسول الله ﷺ الا وهو على وضوء اجلالاً له.“ (۱۳۳)

”کہ آپ نبی کریم ﷺ کے احترام کی وجہ سے آپ کی حدیث پاک بھی بے وضو بیان نہیں فرماتے تھے۔“

قاضی عیاض مالکی نبی کریم ﷺ کی محبت کے لزوم اور وجوب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”قال الله تعالى ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ نَفَرْتُمْوهَا﴾ (۱۳۴) الخ الآية فكفى بهذا حضا وتنبها ودلالة وحجة على الزام محبته و وجوب فرضا وعظم خطرهما واستحقاقه لها ﷺ اذ قرع تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من رسول الله ورسوله وأوعدهم بقوله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره (۱۳۵) ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم من ضل لم يهده الله“ (۱۳۶)

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ فرمادیں اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور تمہارے کمائے ہوئے مال.....“

مذکورہ بالا آیت نبی کریم ﷺ کی محبت کے لازم ہونے اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے نیز اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ اس محبت کی اصل مستحق ذات نبوی ہی ہے اور اس آیت میں ترغیب اور تنبیہ بھی یہ کہ جن لوگوں نے اپنی اولاد اور اپنے مال کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول پر فوقیت دی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا سنائی اور تنبیہ ہے کہ ”پھر تم اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگوں کو قاسق اور گمراہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہارگاہ الہی سے ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہے۔“

مالکیہ کی طرح دیگر فقہاء بھی محبت رسول ﷺ کے وجوب پر متفق ہیں۔ امام سیوطی شافعی فرماتے ہیں:

”قال ابن بطال معنى الحديث ان من استكمل الايمان علم ان حقه ﷺ أكد من حق ابيه و ابنه والناس اجمعين لانه استقلنا من النار وهدانا من الضلال.“ (۱۳۷)

”ابن بطال نے کہا حدیث کے معنی یہ ہے کہ جس کا ایمان مکمل ہو جائے گا وہ جان لے گا کہ نبی کریم ﷺ کا حق اس کے باپ بیٹوں اور تمام لوگوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں آگ سے آزاد کر دیا اور گمراہی سے ہدایت دی۔“

علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی فرماتے ہیں:

”وان كانت محبة جميع الرسل من الايمان لكن الاجية مختصة بسيدنا رسول الله ﷺ.“ (۱۳۸)

”اگرچہ تمام انبیاء کرام سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے لیکن سب سے بڑھ کر محبت کرنا صرف ہمارے آقا ﷺ کے ساتھ خاص ہے۔“

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”قال القرطبي من امن بالنبي ﷺ ايمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة غير انهم متفاوتون فمنهم من اخذ تلك المرتبة بالحظ الاوفي ومنهم من اخذ منها بالحظ الادنى كمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا في الغفلات في اكثر الاوقات لكن الكثير منهم اذا ذكر النبي ﷺ اشتاق الى رويته بحيث يؤثرها على اهله و ولده و ماله و والده.“ (۱۴۹)

”قرطبی کہتے ہیں جو بھی آدمی حضور اکرم ﷺ پر صحیح ایمان لائے گا۔ وہ حضور ﷺ کی محبت کی ایسی کیفیت سے خالی نہیں ہوگا جو ہر دوسری محبت پر غالب ہوگی لیکن اس محبت میں لوگوں کے درجات مختلف ہیں۔ کسی کو یہ مرتبہ بہت بڑے مکمل حصے کے ساتھ ملا ہے اور کسی کو ادنیٰ حصہ کے ساتھ ملا ہے جیسے جو بندہ اکثر شہوات میں ڈوبا رہے اور غفلت میں پڑا رہے لیکن ان میں سے اکثر کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے پاس نبی کریم ﷺ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے دیدار کا اس طرح مشتاق ہو جاتے ہیں کہ وہ اسے اپنے اہل خانہ و اولاد، مال و دولت اور والدین پر ترجیح دیتے ہیں۔“

امام نووی شافعی فرماتے ہیں:

”ان حقيقة الايمان لا يتم الا بذلك ولا يصح الايمان الا بتحقيق اعلاء قدر النبي ﷺ و منزلته على كل والد و ولد و محسن و مفضل من لم يعقد هذا و اعتقد سواه فليس بمؤمن.“ (۱۵۰)

”حضور ﷺ کی محبت کے بغیر ایمان کی حقیقت مکمل نہیں ہوتی اور ایمان اس وقت تک ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک حضور اکرم ﷺ کی قدر و منزلت کو اپنے والدین و اولاد، احسان کرنے والوں کو اور مفضل کرنے والوں سے بڑھ کر نہ مانا جائے جس نے یہ اعتقاد نہ لکھا اور اس کے علاوہ کوئی اعتقاد رکھا وہ مومن نہیں ہے۔“

علامہ ابن تیمیہ حنبلی لکھتے ہیں:

”فان محبة الرسول أوجب من محبة الانسان علي نفسه.“ (۱۵۱)

”نبی کریم ﷺ کی محبت انسان پر اپنی جان سے بھی بڑھ کر ضروری اور لازمی ہے۔“

علامہ بدرالدین عینی جو کہ فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ ایک عظیم محدث اور فقیہ ہیں۔ نبی کریم ﷺ کی محبت کی اہمیت و اقا دیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”من لم يجد من نفسه ذلك لم يكمل ايمانه علي ان كل من امن ايمان صحيحا لا يخلو من تلك المحبة..... المحبة اما اعتقاد النفع أو ميل يتبع ذلك او صفة مخصصة لأحد الطرفين بالوقوع ثم الميل قد يكون بما يستلذه بحواسه كحسن الصورة ولما يستلذه بعقله كمبة الفضل و الجمال وقد يكون لاحسانه اليه و دفع المفار عنه ولا يخفى ان المعاني الثلاثة كلها موجودة في رسول الله لما جمع من جمال الظاهر و الباطن و كمال انواع الفضائل و احسانه الي جميع المسلمين بهدايتهم الي الصراط مستقيم.“ (۱۵۲)

”جس بندے کو نبی کریم ﷺ کی محبت اس درجہ کی نصیب نہیں ہے۔ اس کا ایمان مکمل نہیں کیونکہ جو بھی صحیح ایمان لائے گا وہ اس محبت سے محروم نہیں رہے گا۔ محبت یا کسی سے نفع ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا طبعی میلان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یا طرفین میں سے کسی میں پائی جانے والی کسی خاص خوبی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر طبعی میلان کبھی ظاہری خوبصورتی اور جمال کی وجہ سے ہوتا ہے جو حواس ظاہری کو بھاتا ہے۔ کبھی جمال (باطنی) سے عقل لطف اندوز ہوتی ہے جیسے فضل اور جمال سے محبت اور کبھی محبت کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ چیز بالکل واضح اور عیاں ہے کہ محبت کے تینوں اسباب ذات رسالت مآب ﷺ میں جمع ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں جمال ظاہری اور باطنی اکٹھا کر دیا اور تمام فضائل آپ کی ذات میں جمع کر دیئے ہیں اور تمام مسلموں پر آپ کے احسانات ہیں کیونکہ آپ نے انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے۔“

علامہ اسماعیل حنفی حنفی کہتے ہیں:

”ان محبة الرسول ﷺ مندرجة في محبة الله تعالى فمن احب الله حبا حقيقيا احب الله ان يأذن لحبيبه في شفاعته ومن احب رسول الله ﷺ من غير محبة الله لم يؤذن له في الشفاعة الا ترى ان قوما افرطوا في حب علي رضي الله عنه ونسوا محبة الله فنغاهم علي بل احرق بعضهم.“ (۱۵۳)

”نبی کریم ﷺ سے محبت دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک روپ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق اپنے محبوب کو اذن دے گا کہ وہ اس کی شفاعت کرے جو رسول اللہ ﷺ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر محبت کرے گا اسے شفاعت کا اذن نہیں دیا جائے گا کیا تو نہیں دیکھتا کہ ایک قوم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھلا کر حضرت علیؑ سے محبت کی تو آپ نے ان کی اس محبت کو مسترد کر دیا بلکہ ان میں سے بعض کو آپ نے جلا بھی دیا۔“

علامہ محمد بن یوسف صالحی ثنائی (متوفی ۹۴۲ھ) محبت رسول ﷺ پر ایک طویل اور مدلل بحث کرنے کے بعد آخر میں پوری بحث کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”..... فقد استبان لك انه عليه السلام مستوجب للمحبة الحقيقية شرعا بما قدمناه من صحيح الآثار لا فاقته الاحسان علينا من رافقه بنا، ورحمته لنا وهدايته ايانا، وشفقته علينا و انفاذنا من ورطة الجهالة و انه بنا رؤف رحيم، ورحمة للعلمين و قد جمع الله فيه جميع اسباب المحبة المتقدمة، فان الله تعالى جملة بجمال الصور الطريفة وبكمال الاخلاق و الباطن و بمكارم الاحسان و كرائم الانعام.“ (۱۵۳)

”مجھ پر واضح ہو گیا کہ شرعی طور پر نبی کریم ﷺ ہی حقیقی محبت کے حقدار ہیں جیسا کہ ہم نے صحیح آثار سے بیان کیا ہے۔ اس کا سبب نبی کریم ﷺ کے ہم پر احسانات، آپ کی محبت اور رحمت ہے اور آپ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا اور جہالت کی تاریکیوں سے نجات دی۔ آپ ہم پر بہت زیادہ نرمی فرمانے والے اور رحمت کرنے والے ہیں۔ آپ رحمۃ للعلمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں محبت کے تمام اسباب جمع فرما دیئے جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صوری اور معنوی جمال سے مزین فرمایا آپ کو اخلاق اور احسان کی خوبیوں سے متصف فرمایا اور آپ پر بے پناہ انعامات فرمائے۔“

سطور بالا سے واضح ہوا کہ فقہاء کرام اور پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم ﷺ کی محبت کے بغیر انسان نعمت ایمان سے محروم رہتا ہے اور آپ سے محبت کرنا آپ کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔

(خلاصہ باب)

اس باب کی مباحث کا خلاصہ درج ذیل ہے:

- ۱- ایمان کا لغوی معنی یقین کرنا ہے اور شریعت میں ایمان سے مراد نبی کریم ﷺ کی بتائی ہوئی ہر بات پر اتنا یقین کرنا ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔
- ۲- چونکہ پورے کا پورا دین ذات رسالت مآب ﷺ سے ہی انسان کو ملتا ہے۔ اس لیے ایمان بالرسول ﷺ کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں۔
- ۳- تمام فقہاء کے نزدیک ایمان بالرسول سب سے اہم فرائض میں سے ایک فرض ہے لیکن اس کے اطلاق میں کچھ اختلاف ہے۔
- ۴- ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل بھیجنے کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ نبی کریم ﷺ کی ذات گرمی پر ختم ہو گیا اور آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔
- ۵- ختم نبوت کا عقیدہ قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔
- ۶- عقیدہ ختم نبوت اجماع امت بھی ہے اور یہ عقیدہ ناقابل تردید دلائل عقلیہ پر قائم ہے۔
- ۷- تمام فقہاء، عقیدہ ختم نبوت پر متفق ہیں کسی ایک فقیہ کو بھی اس پر اختلاف نہیں ہے۔
- ۸- حقوق الرسول ﷺ کے اعتقادی پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو آپ کی تعظیم و توقیر ہے۔
- ۹- توقیر و تعظیم نبوت پر قرآن و سنت کے صریح اور واضح دلائل موجود ہیں۔
- ۱۰- امت مسلمہ نے شروع سے آج تک تعظیم و توقیر نبوی کے ایسے پر سوز نمونے قائم کیے ہیں کہ ان کی مثال پیش کرنے سے پوری دنیا کی تاریخ قاصر ہے۔
- ۱۱- فقہاء کے نزدیک تعظیم نبوی اعظم واجبات میں سے ہے اور سب نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تلقین کی ہے۔
- ۱۲- حضور اکرم ﷺ کے حقوق کے اعتقادی پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو آپ سے محبت کرنا بھی ہے۔
- ۱۳- قرآن و سنت میں بڑی تاکید سے محبت رسول ﷺ کی تاکید کی گئی ہے۔
- ۱۴- محبت کے تین اسباب میں جمال، کمال اور نوال اور یہ سب اسباب محبت پوری دنیا سے زیادہ نبی کریم ﷺ کی

ذات گرامی میں پائے جاتے ہیں۔ آپ سے محبت کے تقاضوں میں آپ کی اتباع، آپ کے دیدار کا شوق اور آپ سے نسبت رکھنی والی ہر چیز سے محبت شامل ہے۔

۱۵۔ سب فقہاء محبت سوال کو ایمان کے لیے ضروری اور لازم سمجھتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں اس کی تلقین کرتے ہیں۔

(حوالہ جات)

- ۱- مفردات الفاظ القرآن، مادہ، آمن
- ۲- سورة الانفال ۸: ۲۷
- ۳- سورة الاحزاب ۳۳: ۷۲
- ۴- مفردات القرآن - مادہ آمن
- ۵- الزبیدی، سید محمد مرتضیٰ، تاج العروس، مادہ آمن، (۱۲۵/۹)، مطبوعہ المطبعة الخيرية مصر، ۱۳۰۶ھ
- ۶- حمد جانی، السید شریف علی بن محمد، کتاب التعریفات، المطبعة الخيرية، مصر (۱۳۰۶ھ) ص: ۱۸
- ۷- سورة المنافقون: ۶۳/۱
- ۸- سورة البقرة: ۲/۱۴۶
- ۹- القاری، ملا علی، شرح الفقہ الاکبر، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی، ص: ۸۷
- ۱۰- دہلوی، شیخ عبدالحق محدث، تکمیل الایمان، نذیر سنز پبلشرز، اردو بازار، لاہور، ص: ۶۰
- ۱۱- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ماتریدی، علامہ غلام حسین عاصم، شرح عقائد نسفی، فیض رضا پبلی کیشنز، فیصل آباد، ص:
- ۱۲۱
- ۱۲- العینی، بدرالدین الحنفی، عمدۃ القاری، دارصادر، بیروت، ج: ۱، ص: ۲۷۲
- ۱۳- سورة التغابن ۶۴: ۸
- ۱۴- سورة الفتح ۴۸: ۱۳
- ۱۵- سورة الحجرات ۴۹: ۱۵
- ۱۶- سورة النساء ۴: ۱۳۶
- ۱۷- قشیری، ابوالحجاج مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، باب وجوب الایمان برسالۃ نبینا محمد ﷺ، کتاب الایمان، رقم الحدیث:
- ۲۹۴
- ۱۸- بخاری امام، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، باب فان تابوا و اقاموا الصلوۃ الخ، کتاب الایمان، رقم الحدیث: ۲۵
- ۱۹- سورة ال عمران ۳: ۳۲
- ۲۰- سورة الانعام ۶: ۹۱
- ۲۱- محمد بن عمر بن حسن التیمی الکبری، ان کا اصل وطن طبرستان تھا۔ ۵۴۴ھ میں ری میں پیدا ہوئے۔ حصول علم کے لیے خوارزم، ماوراء النہر اور خراسان کا سفر کیا منقولات اور معقولات میں امام تھے ان کی مشہور کتابوں میں مفتاح الغیب المعروف بالتفسیر الکبیر اور مباحث الشرقیہ شامل ہیں۔ ۶۰۶ھ میں فوت ہوئے۔ سیوطی، امام

- عبدالرحمن الی بکر، طبقات المفسرین، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ص: ۱۰۰
- ۲۲- رازی، محمد بن عمر، فخر الدین، التفسیر الکبیر، مطبوعہ تہران، ج: ۱۳، ص: ۷۳
- ۲۳- ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید طبری، ۲۲۴ھ میں طبرستان میں پیدا ہوئے۔ طلب علم کے لیے مصر، شام اور عراق کا سفر کیا۔ پھر بغداد میں اقامت پذیر ہو گئے۔ مشہور مؤرخ اور مفسر ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف میں ”جامع البیان فی تفسیر القرآن“ اور تاریخ الطبری شامل ہیں۔ ۳۱۰ھ میں فوت ہوئے۔ سیوطی، طبقات المفسرین، ص: ۸۲-۸۳
- ۲۴- طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الاولى، ۱۴۲۰ھ/ ۲۰۰۰ء، ج: ۱۳، ص: ۱۷۰
- ۲۵- عینی، بدالدین محمود بن احمد، عمدة القاری، (مختص)، ادارة الطباعة المیریة، مصر (۱۳۴۸ھ)، ج: ۱، ص: ۱۰۲-۱۰۳
- ۲۶- الرازی، محمد بن ابوبکر بن عبدالقادر، مختار الصحاح، باب الحاء، ماده ختم (۱۹۶/۱) مکتبہ لبنان ناشرون، بیروت
- ۲۷- زبیدی، مرتضیٰ حسینی، تاج العروس، ماده ختم (۲۴۲/۲۲) دارالہدایہ
- ۲۸- الافریقی، ابن منظور، لسان العرب، ماده ختم (۲۵/۴)۔ احیاء التراث العربی، بیروت
- ۲۹- مفردات القرآن۔ ماده ختم (ص: ۱۴۴)
- ۳۰- سورة البقرہ ۲: ۷
- ۳۱- الافریقی، محمد بن مکرم بن منظور، لسان العرب، حرف المیم، ماده ختم (۱۶۳/۱۲)، دارصادر، بیروت
- ۳۲- سورة النور ۲۴: ۵۴
- ۳۳- سورة البقرہ ۲: ۴
- ۳۴- سورة الاعراف ۷: ۱۵۸
- ۳۵- سورة المائدہ ۵: ۳
- ۳۶- ابن کثیر، اسماعیل بن الدمشقی، تفسیر القرآن العظیم، دارالقرآن الکریم، بیروت، ج: ۱، ص: ۴۸۲
- ۳۷- سورة الاحزاب ۳۳: ۴۰
- ۳۸- طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، دار المعرفۃ للطباعة والنشر، بیروت، ج: ۱۰، ص: ۱۲
- ۳۹- نیثا پوری، نظام الدین محمد بن حسین القمی، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، مطبعہ مصطفیٰ البانی والحکمی و اولادہ بمصر، ج: ۸، ص: ۱۵
- ۴۰- تفسیر القرآن العظیم، ج: ۳، ص: ۱۰۰
- ۴۱- قرطبی، ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری، الجامع لاحکام القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، ج: ۱۴، ص: ۱۹۶

- ۴۲- بخاری، امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، کتاب الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، رقم الحدیث: ۲۷۲۔
- ۴۳- مسلم، امام ابو الحجاج مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، کتاب الفہائل، باب ذکر کونہ علیہ السلام خاتم النبیین، رقم الحدیث: ۵۸۴۴۔
- ۴۴- ن۔ م، رقم الحدیث: ۵۸۴۶
- ۴۵- ترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، جامع ترمذی، ابواب الثقتن، سعید کھنہی، ادب منزل، کراچی، ج: ۲، ص: ۴۵
- ۴۶- عسقلانی، شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر، فتح الباری، دار الفکر، بیروت (۱۴۲۰ھ)، ج: ۶، ص: ۴۵۵، صحیح مسلم، کتاب المساجد، رقم الحدیث: ۱۰۶۸۔
- ۴۸- علی قاری، ملا، مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، دار الفکر للطباعة والنشر، ج: ۱۶، ص: ۴۱۲
- ۴۹- جامع ترمذی، ابواب الروایا: ۵۳/۲۔
- ۵۰- ن۔ م، باب: مناقب ابی حفص عمر بن الخطاب: ۲۰۹/۲
- ۵۱- ن۔ م، باب مناقب علی: ۲۱۳/۲
- ۵۲- الطیلسی، امام، سلیمان بن داؤد بن جارود، مسند طیلسی، ادارہ القرآن، کراچی، ۱۳۹۱ھ، ص: ۳۵۴
- ۵۳- برہان پوری، علامہ علی متقی بن حسام الدین، کنز العمال، المکتبۃ العلمیۃ، بیروت، ج: ۶، ص: ۱۵۴
- ۵۴- ابن ماجہ، امام، محمد بن یزید، سنن ابن ماجہ، ص: ۲۹۸، ابواب الثقتن، مطبوعہ نور محمد کارخانہ، تجارت کتب، کراچی۔
- ۵۵- تہریزی، امام ولی الدین، مشکوٰۃ المصابیح، باب اسماء النبی الکریم ﷺ، رقم الحدیث: ۵۵۲۶
- ۵۶- دہلوی، شیخ عبدالحق محدث، اشعۃ اللمعات (اردو)، مطبوعہ فرید بک سٹال، لاہور، ج: ۷، ص: ۱۶۰
- ۵۷- احمد بن حنبل، امام، مسند احمد، دار الفکر، بیروت، ج: ۲، ص: ۲۱۲،
- ۵۸- صحیح مسلم، کتاب الحج، باب فضل اصلوۃ بمسجدی، رقم الحدیث: ۳۳۷۲
- ۵۹- المذی، ابو الحجاج، یوسف بن الزکی عبد الرحمن، تہذیب الکمال، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، الطبعة الاولى، ۱۴۰۰ھ/۱۹۸۰ء، ج: ۸، ص: ۴۵۰
- ۶۰- سورۃ المائدہ: ۵۳
- ۶۱- الفاسی، الامام محمد مہدی، مطالع المسرات، المکتبۃ العبویۃ الرضویۃ، لائقور، ص: ۹۸
- ۶۲- سورۃ الاعراف: ۷: ۱۵۸
- ۶۳- سورۃ سہا: ۳۴: ۲۸
- ۶۴- الفرقان: ۱: ۲۵

- ۶۵ - مسلم، امام مسلم بن حجاج القشیری، صحیح مسلم، کتاب المساجد، رقم الحدیث: ۱۰۴۹
- ۶۶ - سورة الحجر: ۹
- ۶۷ - قادیانی، مرزا غلام احمد، نزول المسیح، نظارت اصلاح و ارشاد، ربوہ، ص: ۴۱۱
- ۹ - سورة الجمعة: ۲-۳
- ۶۹ - رازی، امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین، تفسیر کبیر (مفتاح الغیب)، مکتب الاعلام الاسلامی، ج: ۳۰، ص: ۵۴
- ۷۰ - علی قاری، ملا، شرح فقہ اکبر، قدیمی کتب خانہ آلام باغ، کراچی، ص: ۱۶۴
- ۷۱ - الغزالی، حجة الاسلام، امام محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، المطبعة الادبیة، مصر، ص: ۱۱۴
- ۷۲ - حق، شیخ اسماعیل، روح البیان، المکتبة الاسلامیة، ریاض، ج: ۷، ص: ۱۸۸
- ۷۳ - العینی، بدر الدین محمد محمود احمد، عمدة القاری، احیاء اثار التراث العربی، بیروت، لبنان، ج: ۱۶، ص: ۹۸
- ۷۴ - آلوسی، السید محمود آفندی، روح المعانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج: ۲۲، ص: ۳۴
- ۷۵ - شامی، ابن عابدین، رد المحتار، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، ج: ۳، ص: ۲۳۷
- ۷۶ - الاقتصاد فی الاعتقاد، ص: ۱۶۳
- ۷۷ - الشربینی، علامہ محمد، مفتی المحتاج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج: ۴، ص: ۱۳۵
- ۷۸ - ابن قدامہ حنبلی، موفق الدین عبد اللہ بن احمد، المغنی، دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۵ھ، ج: ۹، ص: ۳۳
- ۷۹ - قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی، الشفاء، دار الفکر، بیروت (۱۴۱۵ھ)، ج: ۲، ص: ۲۳۷-۲۳۸
- ۸۰ - الشفاء: ۲/ ۲۹۷
- ۸۱ - سورة الفتح: ۴۸: ۹
- ۸۲ - سورة المؤمنون: ۲۳: ۱۴
- ۸۳ - تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: مفردات الفاظ القرآن، مادہ - عظیم
- ۸۴ - جلال پوری، محمد سلخ، درسی اردو لغت، مقتدرہ قومی زبان، پاکستان، ص: ۳۷۸
- ۸۵ - سورة الفتح: ۴۸: ۸-۹
- ۸۶ - ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، المحقق سامی بن محمد، الطبعة ثانیة، دار طبعة للنشر والتوزیع: ۱۴۲۰ھ/ ۱۹۹۹ء، ج: ۷، ص: ۳۲۹
- ۸۷ - سورة البقرة: ۲: ۱۰۴
- ۸۸ - علی ابن احمد الواحیدی، کنیت ابو الحسن ہے۔ لغت اور ادب کے مشہور امام ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں اسباب نزول القرآن اور الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز شامل ہیں، ۴۶۸ھ میں میثاق پور میں فوت ہوئے۔ ابن خلکان، وفيات الاعیان، منشورات رضی قم، ایران (۱۳۴۳ھ)، ج: ۳، ص: ۳۰۳
- ۸۹ - الواحیدی، علی بن احمد، اسباب النزول، دار الباز، للنشر والتوزیع، مکہ مکرمہ، ص: ۲۱

- ۹۰ - پیر محمد کرم شاہ، ضیاء القرآن، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور، ج: ۱، ص: ۸۳
- ۹۱ - سعیدی، علامہ غلام رسول، تبيان القرآن، فرید بک سنال، لاہور، ۱۴۱۸ھ / ۱۹۹۷ء، ج: ۱، ص: ۴۹۸
- ۹۲ - سورة الحجرات ۴۹: ۱-۳
- ۹۳ - تفسیر القرآن العظیم، ج: ۷، ص: ۳۴۳
- ۹۴ - سورة النساء ۴: ۶۵
- ۹۵ - سورة الانفال ۸: ۲۴
- ۹۶ - البخاری، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، صحیح البخاری، باب الصلوٰۃ علی من ترک دینا، رقم الحدیث: ۲۳۹۸
- ۹۷ - ن - م: باب الشروط فی - الجہاد - رقم الحدیث: ۲۷۳۲
- ۹۸ - المنہجی الہندی، علاؤ الدین علی بن حسام الدین، کنز العمال، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، ۱۴۰۱ھ / ۱۹۸۱ء، ج: ۱۰، ص: ۴۴۲
- ۹۹ - ترمذی، امام، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، سنن الترمذی، ابواب المناقب، باب ما جاء فی میلاد النبی ﷺ، رقم الحدیث: ۳۶۱۹
- ۱۰۰ - احمد بن حنبل، امام، مسند امام احمد بن حنبل، رقم الحدیث: ۱۹۹۴۳، ج: ۳۳، ص: ۱۶۶
- ۱۰۱ - ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر، البدایہ والنہایہ، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، ۱۴۰۸ھ / ۱۹۸۸ء، ج: ۴، ص: ۳۴۰
- ۱۰۲ - طبری، ابو جعفر، محمد بن جریر، تاریخ الرسل والملوک، دارالکتب العلمیہ، بیروت، الطبعة الاولى، ۱۴۰۸ھ، ج: ۲، ص: ۷۴
- ۱۰۳ - صحیح البخاری، باب رفع الصوت فی المساجد، رقم الحدیث: ۴۷۰
- ۱۰۴ - عیاض، القاضی، ابوالفضل، الشفاء بعرف حقوق المصطفیٰ، دارالفکر للطباعة والنشر، ج: ۲، ص: ۳۵-۴۰
- ۱۰۵ - ن - م: ۵۷/۲
- ۱۰۶ - سورة الحجرات ۴۹: ۲
- ۱۰۷ - ذہبی، شمس الدین محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۷ھ، ج: ۹، ص: ۱۵۴
- ۱۰۸ - ن - م: ۲۰۱/۹
- ۱۰۹ - سورة الحجرات ۴۹: ۲
- ۱۱۰ - ن - س: ۳/۴۹
- ۱۱۱ - ن - س: ۴/۴۹
- ۱۱۲ - الشفاء بعرف حقوق المصطفیٰ، ج: ۲، ص: ۴۱
- ۱۱۳ - تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ن - م، ج: ۲، ص: ۴۲-۴۳
- ۱۱۴ - السہودی، نور الدین علی بن احمد، وقاء الوقایہ اخبار دار المصطفیٰ، دارالباز للنشر والتوزیع، مکہ مکرمہ، ج: ۲، ص: ۵۹۹

- ۱۱۵- ابن تیمیہ، احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام، الصارم المسلمول، المكتبة العصرية، بیروت، ۱۴۱۰ھ/۱۹۹۹ء، ص: ۵۷
- ۱۱۶- حقی، علامہ اسماعیل، تفسیر روح البیان، دارصادر، بیروت، ج: ۱۳، ص: ۴۸۴
- ۱۱۷- القاموس المحمدی، مادہ، ح-ب-ب
- ۱۱۸- (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو) ہجویری، ابوالحسن علی بن عثمان، کشف المحجوب، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، ص: ۴۱۶-۴۱۸
- ۱۱۹- مفردات الفاظ القرآن - مادہ - الحاء، ص: ۱۰۳
- ۱۲۰- سورة الدهر ۶: ۸
- ۱۲۱- سورة الصف ۶۱: ۱۳
- ۱۲۲- مفردات الفاظ القرآن - مادة الحاء، (ص: ۱۰۳-۱۰۴)
- ۱۲۳- سورة التوبة ۹: ۲۴
- ۱۲۴- صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب حب الرسول ﷺ من الایمان، رقم الحدیث: ۱۴
- ۱۲۵- ن-م، کتاب الایمان، باب حلاوة الایمان، رقم الحدیث: ۱۶
- ۱۲۶- مسند امام احمد بن حنبل، حدیث عبداللہ بن ہشام ص، رقم الحدیث: ۲۲۵۰۳
- ۱۲۷- المقریزی، تقی الدین احمد بن علی، امتاع أسماع بما للنسی من أحوال والاموال، دارکتب العلمیة، الطبعة الاولى، ۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء، بیروت، ج: ۱۳، ص: ۱۷۸
- ۱۲۸- ابن کثیر، ابوالفداء، اسماعیل، البدایة والنهاية، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج: ۴، ص: ۵۴
- ۱۲۹- الطبرانی، ابوالقاسم، سلیمان بن ایوب، المعجم الکبیر، مکتبة العلوم والحکم، الموصل، الطبعة الثانیة، ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۳ء، ج: ۵، ص: ۲۵۹
- ۱۳۰- کنز العمال: ۱۶۶/۹
- ۱۳۱- ابن قیم، شمس الدین محمد بن محمد بن ابوبکر، جلاء الافهام فی الصلوٰۃ والسلام علی خیر الانام، المكتبة النورية الرضوية بالجامع البغدادي گلبرگ اے، لائلفور، پاکستان، ص: ۱۸۷
- ۱۳۲- بدر عالم، مولانا، زبدۃ المحدثین، ترجمان السنۃ، ادارہ اسلامیات، انارکلی، لاہور، ج: ۱، ص: ۳۴۸
- ۱۳۳- مسند امام احمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد اللہ، رقم الحدیث: ۱۴۲۹۴/۲۲/۱۹۸
- ۱۳۴- ابن حبان، محمد بن احمد، صحیح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۱۴ھ/۱۹۹۳ء، ج: ۱۴، ص: ۲۱۵
- ۱۳۵- سورة الحشر ۵۹: ۷
- ۱۳۶- سورة ال عمران ۳: ۳۲
- ۱۳۷- سورة النساء ۴: ۸۰
- ۱۳۸- ابن عساکر، حافظ ابوالقاسم علی بن حسین، تہذیب تاریخ دمشق، دارصادر، بیروت، ج: ۳، ص: ۱۴۵
- ۱۳۹- کنز العمال: ۴۲۵/۱

- ١٣٠- دبلوي، شيخ عبدالحق محدث، مدارج النبوت، مكتبة نوريه رضويه، سكھر، ج: ١، ص: ٣٠٠
- ١٣٢- الشفاء، ج: ٢، ص: ٣٦
- ١٣٣- ن - م، ج: ٢، ص: ٣٣
- ١٣٤- سورة توبه: ٩: ٢٣
- ١٣٥- سورة توبه: ٩: ٢٣
- ١٣٦- الشفاء، ج: ٢، ص: ١٨
- ١٣٧- السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن ابى بكر، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية: ١٣١٦ھ / ١٩٩٦ء، ج: ١، ص: ٦٠
- ١٣٨- عسقلاني، شافعي، أحمد بن علي ابن حجر، فتح الباري، دار المعرفه، (١٣٤٩ھ) بيروت، ج: ١، ص: ٥٨
- ١٣٩- ن - م: ١/ ٦٠
- ١٤٠- النووي، ابو زكريا يحيى بن شرف، شرح النووي على صحيح مسلم، دار احياء التراث العربى، بيروت (١٣٩٢ھ)، ج: ٢، ص: ١٦
- ١٤١- ابن تيميه، تقى الدين ابو العباس، احمد بن عبد الحليم، منهاج السنة النبويه، مؤسسة قرطبه، الطبعة الاولى، ج: ٨، ص: ٣٢٣
- ١٤٢- العيني الحنفى، بدر الدين، عمدة القارى، دار صادر، بيروت، ج: ١، ص: ٣٨٥
- ١٤٣- حنفى حنفى، اسماعيل، روح البيان، دار صادر، بيروت، ج: ١٢، ص: ٢٩٤
- ١٤٤- صالحى، شامى، محمد بن يوسف، سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج: ١١، ص: ٣٣٣

باب چہارم

حقوق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم

کا عملی پہلو

فصل اوّل

اتّباع

مبحث اوّل

— اتباع کا لغوی و شرعی مفہوم —

”اتباع“ کا لفظ باب افتعال کا مصدر ہے۔ اس کا مادہ اصل یہ ”تبع“ ہے۔ اس مادہ میں کسی کے پیچھے چلنے، ساتھ چلنے، کسی کے بعد آنے یا کسی کے ماتحت ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تَبَعَ الشَّيْءُ تَبَعًا وَتَبَوُّعًا وَتَبَاعًا وَتَبَاعَةً کا مطلب ہے وہ کسی چیز کے پیچھے چلا یا اس کے ساتھ چلا۔ اتَّبَعَ الشَّيْءُ کا مطلب ہے کہ اس نے کسی چیز کو اپنے تابع بنایا۔ اسی سے لفظ مُتَابِعَةٌ مشتق ہے جس کا معنی ہے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کام کو مسلسل جاری رکھنا یا اسے پختہ اور بہتر بنانا تابع الکلام کا معنی ہے سلسلہ کلام جاری رکھنا۔

اتباع کا لغوی مفہوم بیان کرتے ہوئے ابن منظور الافریقی لکھتے ہیں:

”قال الفراء الاتباع ان يسير الرجل وانت تسير وراءه واذا قلت اتبعته فكانك ففوته۔“ (۱)

”فراء نے کہا کہ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص آگے آگے چل رہا ہو اور تو اس کے پیچھے پیچھے چلے اور جب تو کہے کہ میں نے اس کی اتباع کی اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو اس کے پیچھے اور اس کے نقش قدم پر چلا۔“

علامہ مرتضیٰ زبیدی نے اتباع کا یہ مفہوم بیان کرنے کے بعد چند اور مضامیم کا بھی تذکرہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

”التَّبِعُ وَكَذَلِكَ التَّبِع كَسَكَر الظل سَمِيَ بِهِ لانه الشمس حيثما زالت ومن المجاز التبع ضرب من اليعاسيب اعظمها واحسنها۔“ (۲)

”التَّبِعُ وَالتَّبِعُ“ (ان دونوں کا مادہ اصل تبع ہے) کا معنی سایہ ہے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سورج کے پیچھے پیچھے رہتا ہے اور التبع مجازاً شہد کی مکھیوں کے سب سے اعلیٰ اور بہتر نر کو بھی کہتے ہیں (کیونکہ سب شہد کی مکھیاں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں)۔

اس مادہ کے یہ اشتقاقیات بھی اس کے اسی معنی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو شروع میں بیان کیا گیا تھا۔

شریعت اسلامیہ میں اتباع رسول ﷺ سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم ﷺ کے ساتھ ایک انسان کا ایسا قلبی تعلق قائم ہو جائے کہ وہ اس تعلق کی بنا پر ہر وہ کام کرے جو رسول کریم ﷺ نے کیا اور ہر اس کام سے بچے جس سے رسول کریم ﷺ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ امام ابو الحسن الامدی اتباع کا اصلاحی معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”واما المتابعة فقد تكون في القول وقد تكون في الفعل والترك فاتباع القول هو امتثاله

على الوجه الذى اقتضاه القول والاتباع فى الفعل هو التأسى بعينه والتأسى ان تفعل مثل فعله على وجهه من اجله۔“ (۳)

”ومتابعہت کبھی کسی قول کی ہوتی ہے اور کبھی کسی کے فعل و ترک کی۔ کسی کے قول کے اتباع کا معنی تو یہ ہے کہ اپنے مقبوع کی اس طرح فرماں برداری کی جائے جس طرح اس کے قول کا تقاضا ہو اور کسی کے فعل کے اتباع کا معنی یہ ہے کہ اس فعل کو اس طرح کیا جائے جس طرح وہ کرتا ہے اور اس لیے کیا جائے کیونکہ وہ کرتا ہے۔“

اس سے واضح ہوا کہ اتباع رسول ﷺ کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ انسان کو رسول کریم ﷺ سے اتنی محبت اور وابستگی ہو جائے کہ وہ ہر اس کام کو کرے جسے آپ نے کیا اور اس لیے کرے کہ آپ نے کیا اور ہر اس کام کو چھوڑے جسے آپ نے نہیں کیا اور اس لیے چھوڑے کہ اسے آپ نے منع کیا ہے۔

”وقد طاع له يطوع اذا انقاد له بغير الف فاذا معنى لامـره فقد اطاع۔“ (۴)

طاع له يطوع کا معنی ہے کہ کسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور جب کوئی کسی کے حکم کی تعمیل کرتے تو کہتے ہیں (قد اطاعہ) کہ اس نے اس کی اطاعت کی ہے۔ اسی لفظ کا اصطلاحی معنی یوں بیان کیا گیا ہے:

”من اتى بمثل فعل الغير على قصد اعظامه فهو مطيع له۔“ (۵)

”جب کوئی شخص کسی دوسرے کی عزت و احترام کے باعث بعینہ اس کے فعل کی طرح کوئی فعل کرے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص فلاں شخص کا مطیع ہے۔“

سطور بالا سے واضح ہوا اتباع اور اطاعت کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ کسی کی محبت اور تعظیم کے سبب اس کی پیروی کرنا۔

مبحث دوم

اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کی اہمیت قرآن و سنت

کی روشنی میں

قرآن و سنت میں نبی کریم ﷺ کی اتباع کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم حضور ﷺ کی اتباع و اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اتباع و اطاعت قرار دیا گیا ہے اور آپ ﷺ کی اتباع کو محبت الہی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ“ (۶)

”(اے پیغمبر ﷺ) آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہوئے تو میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ بھی کافروں سے محبت نہیں فرماتا۔“

ان آیات طیبات میں اتباع رسول ﷺ کی اہمیت و افادیت کے درج ذیل پہلو بیان کئے گئے ہیں:

- ۱- اللہ تعالیٰ کی محبت صرف آپ ﷺ کی اتباع سے نصیب ہوتی ہے۔
- ۲- اتباع نبوی ﷺ انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے۔
- ۳- اتباع نبوی ہی انسان کے گناہ معاف کروانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔
- ۴- جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت نہیں کرتا اور آپ سے منہ موڑتا ہے وہ متاع ایمان گنوا بیٹھتا ہے اور محبت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔

علامہ ابن کثیر ان آیات طیبات کی تفسیر کرتے ہوئے اتباع نبوی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فانه كاذب في دعواه في نفس الامر حتى يتبع الشرع المحمدي والمدين النبوي في جميع اقواله واحواله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ﷺ“ (۷)

”ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن حضور ﷺ کے طریقہ پر نہیں یہ آیت کریمہ اس کے متعلق فیصلہ کرتی ہے کہ وہ شخص اپنے دعویٰ محبت میں اس وقت تک جھوٹا ہے جب تک تمام اقوال و افعال میں شریعت محمدیہ اور دین نبوی کی پیروی نہ کرے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔“

ایک اور مقام پر نبی کریم ﷺ کی مطلق اتباع کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ“ (۸)

”اور جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی مطلق اطاعت اور اتباع کرنے کا حکم دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو دیں انسانوں پر لازم ہے کہ اسے لے لیں اور جس سے آپ روکیں اس سے رک جائیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی لکھتے ہیں:

”هذا يوجب أن كل ما أمر به النبي ﷺ أمر من الله تعالى والآية وإن في الغنائم وجميع أوامره ﷺ ونواهيها دخل فيها وقال الحكم بن عمير..... وكانت له صحبة..... وقال النبي ﷺ إن هذا القرآن صعب مستصعب عسير على من تركه يسير على من اتبعه. وحديثي صعب مستصعب وهو الحكم فمن استعسك بحديثي وحفظه نجا مع القرآن ومن تهاون بالقرآن وحديثي خسر الدنيا والآخرة وأمرتم أن تأخذوا بقولي وتكتفوا امرى وتتعبوا سنتي فمن رضى بقولي فقد رضى بالقرآن ومن أشهزأ بقولي فقد استهزأ بالقرآن.“ (۹)

”یہ آیت کریمہ اس چیز کو واجب کرتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جو شخص حکم دیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے یہ آیت کریمہ اگرچہ غنائم کے بارے میں ہے۔ تاہم اس میں آپ کے سب اوامروں کا ہی شامل ہیں۔ حکم بن عمیر جنہیں حضور ﷺ سے محبت کا شرف حاصل ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بے شک یہ قرآن مشکل ہے اور جو اسے چھوڑے اسے تنگی میں مبتلا کرنے والا ہے۔ لیکن اس پر آسان ہے جو اس کی اتباع کرنے والا ہے اور میری حدیث بھی مشکل اور مشقت میں ڈالنے والی ہے اور وہ حکم و فیصلہ ہے۔ جو میری حدیث کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا اور اس کی حفاظت کرے گا وہ قرآن کریم کے ساتھ نجات پا جائے گا اور جو قرآن کریم اور میری حدیث کے ساتھ سستی کا معاملہ کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جائے گا۔ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم میری بات کو لو میرے حکم کو کافی جانو اور میری سنت کی پیروی کرو۔ جو میری سنت سے راضی ہو وہ قرآن کریم سے راضی ہو اور جس نے میرے فرمان کا تحسّر اڑایا اس نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا۔“

قرآن کریم میں حضور اکرم ﷺ کی اطاعت کو ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ“ (۱۰)

”جس نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت سے منہ پھیرا تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔“

اس آیت کریمہ سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے اور اس میں اطاعت الہی کا معیار اور کسوٹی اطاعت رسول ہی ہے۔ امام بغوی اس آیت کا پس منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قوله تعالى (من يطع الرسول فقد اطاع الله) وذلك ان النبي ﷺ كان يقول من اطاعني فقد اطاع الله فقال بعض المنافقين: ما يريد هذا الرجل الا ان تنخله ربا كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم ربا فانزل الله تعالى (من يطع الرسول فقد اطاع الله). (۱۱)

”اللہ تعالیٰ یہ فرمان (من يطع الرسول فقد اطاع الله) یہ اس لیے فرمایا گیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو بعض منافقین نے کہا۔ اس آدمی کا یہی ارادہ ہے کہ ہم اسے رب بنالیں جسے نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو رب بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی۔ ”مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ“

ان آیات قرآنیہ کی تفسیر کرتے ہوئے خود نبی کریم ﷺ نے متعدد مقامات پر اپنی اتباع کو لازم پکڑنے کا حکم دیا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا:

”اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ان عبد حبشي فانه من يعش منكم يري اختلافكم كثيرا واياكم ومحدثات الامور فانها ضلالة فمن ادرك ذلك منكم فعليكم بستي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ قال ابو عيسى حديث صحيح“ (۱۲)

میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کے تقویٰ کے ساتھ اور امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی اگرچہ وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ پس دین میں نئی نئی باتوں سے بچو۔ کیونکہ یہ گمراہی ہیں تم میں سے جو ایسے حالات پائے

اس پر لازم ہے کہ وہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔“

نبی کریم ﷺ نے اپنی اتباع کو لازم پکڑنے کی بڑی شدت سے تاکید فرمائی۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا إِمَّا أَنْ تَصَدَّقُوا بِبَاطِلٍ أَوْ تَكْذِبُوا بِحَقٍّ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَا أَحَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي.“ (۱۳)

”اہل کتاب سے کوئی چیز نہ پوچھو کیونکہ وہ تمہیں کوئی ہدایت نہیں دیں گے۔ وہ خود گمراہ ہو گئے یا تو ان کی بات مان کے تم کسی باطل کی تصدیق کرو گے یا کسی حق کو جھٹلاؤ گے۔ کیونکہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے درمیان زندہ ہوئے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا کوئی چیز جائز نہ ہوتی۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی اتباع کرنے والے کو جنت کی بشارت دی اور اس سے اعراض کرنے والے کو عذاب نار کی وعید سنائی۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَىٰ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ.“ (۱۴)

”میری ساری امت جنت میں داخل ہو گئی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کس نے انکار کیا تو آپؐ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی اسی نے انکار کیا۔“

سطور بالا سے واضح ہوا کہ حضور ﷺ کی اتباع آپ کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔

مبحث سوم

اتباع نبوی ﷺ کی ضرورت
کے عقلی و فکری دلائل

جتنی آنکھ کو نور کی، جسم کو جان کی اور پھول کو خوشبو کی ضرورت ہے۔ انسانیت کو اس سے کہیں بڑھ کر رسالت و نبوت کی ضرورت ہے کیونکہ نور کے بغیر آنکھ، جان کے بغیر جسم اور خوشبو کے بغیر پھول تو صرف اس فانی دنیا میں نامکمل اور ادھورے ہیں جبکہ نبوت و رسالت کے بغیر انسانیت اس دنیا میں بھی خائب و خاسر ہے اور عقلی میں بھی ناکام و نامراد۔

آئیے انسانیت کے محتاج اجاع رسالت ہونے کے چند اسباب پر غور کریں۔

فلاح انسانیت اور ضرورت رسالت:

انسانیت کا کمال یہ ہے کہ وہ فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو۔ ظاہر ہے دنیا کی زندگی فانی ہے تو دنیاوی فلاح و کامرانی بھی ادھوری ہوگی۔ انسانیت کی حقیقی کامیابی تو یہ ہوگی کہ وہ دونوں جہانوں میں فلاح پائے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسانیت کو فلاح دارین سے ہمکنار کرنے والی چیز اطاعت الہی ہی ہے۔ اطاعت الہی کا واضح مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اوامر پر عمل پیرا ہو اور نواہی سے اجتناب کرے۔ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے اوامر و انویہ کو جاننے کے تین ذرائع ہو سکتے ہیں۔

پہلی چیز حواس خمسہ اور عقل ہے لیکن عقل و خرد کا دائرہ تو عالم شہادت ہے جب کہ احکام الہی اور مرضیات باری تعالیٰ سے واقف ہونے کا عالم غیب ہے تو فلاح انسانی کیلئے کی بے بسی بالکل واضح ہے۔

دوسری چیز وجدان اور قوت قلبی ہے لیکن احکام الہی سے آگاہ ہونے کے لیے یہ ذرائع بھی بے بس اور عاجز ہیں۔ جیسے آئینے میں کسی چیز کا عکس دیکھنے کے لیے اس چیز کا خارج میں وجود ضروری ہوتا ہے کسی چیز کے خارجی وجود کے بغیر آپ آئینے کو جتنا بھی صاف کر لیں آپ اس چیز کا عکس نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے ہی دل کے آئینے کو جتنا بھی صاف کر لیں۔ مانچھ لیں۔ جب تک احکام الہی کھلی شکل میں اس کے سامنے موجود نہ ہوں۔ آئینہ دل میں ان کا عکس نظر نہیں آ سکتا۔ وجدان اور قلبی قوت موجود احکام کے علل و اسباب بطریق احسن سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے حسن و جمال سے لذت آشنا ہو سکتے ہیں۔ احکام الہی کی روشنی میں علم و حکمت کے مزید راستے بھی ان پر کشادہ ہو سکتے ہیں لیکن احکام الہی کو صرف انہیں ذرائع سے جاننا اتنا ہی ممکن ہے جتنا کسی چیز کے خارجی وجود کے بغیر آئینے میں اس کا عکس دیکھنا۔

تیسری چیز انسانیت کا اجتماعی غور و فکر ہے کہ گروہ انسانی مجموعی طور پر احکام الہی کو غور و فکر کر کے سمجھ لیں لیکن جیسے لاکھوں اندھے مل کر بھی ایک چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے ہی اجتماعی طور پر بھی فکر انسانی احکام الہی کو پانے اور سمجھنے سے قاصر و درماندہ ہے۔

انسانیت کی اسی بے بسی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اپنے کچھ برگزیدہ بندوں جو ایک جہت سے عالم بشریت سے وابستہ ہیں اور دوسری جہت سے ان کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے پر نازل فرمائے تاکہ وہ احکام الہی انسانیت تک پہنچا کر انہیں فلاح دارین کا امین بنائیں۔ انہیں برگزیدہ اور ذوجہتیں افراد کو نبی اور رسول کے بابرکت القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔

انسانیت فلاح دارین پانے کے لیے در رسالت کی محتاج ہے۔ اسی لیے جو دامن رسالت سے وابستہ ہو اوہی مرضیات الہی کا امین ہوا، فلاح دارین پا گیا۔

”وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا“ (۱۵)

”جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔“

”وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ (۱۶)

”اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔“

اور جس نے دامن رسالت نہ تھا۔ اس کی زندگی بھر کی محنت رائیگاں گئی اور اس کے سارے اعمال بے ثمر رہے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ“ (۱۷)

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔“

”قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ“ (۱۸)

”اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر اگر وہ منہ پھیریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔“

الغرض فلاح انسانیت رسالت کے بغیر ناممکن ہے۔

مقصد زندگی اور ضرورت رسالت:

اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا اور وہ مقصد انسان کی خدمت ہے۔

”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا“ (۱۹)

”وہی تو ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا فرمایا۔“

جب انسان مخدوم کائنات ٹھہر تو سوال پیدا ہوا کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ (۴۰)

”میں نے جن وانس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔“

گو یا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا انسان کی خدمت کیلئے اور انسان کو اپنی عبادت کیلئے پیدا فرمایا۔

نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کیلئے
جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کیلئے
رہے گا راوی و نیل فرات میں کب تک
تیرا سفینہ کہ ہے بحر ٹیکراں کیلئے (۴۱)

جب تخلیق انسانی کا مقصد عبادت الہی قرار پایا تو عبادت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور خوشنودی کے اسباب کو سمجھے۔ انسان کا علم تو محدود ہے وہ لامحدود ذات کے متعلق علم کیسے حاصل کرتا۔ بھلا فانی، لافانی کی صفات سے آشنا کیسے، متناہی لامتناہی سے ربط کیسے قائم کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسل عظام مبعوث فرمائے۔ جنہوں نے انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور خوشنودی کے اسباب بتائے۔ تاکہ انسان مقصد تخلیق پر پورا اتر سکے۔ انسانی مقصد تخلیق کی تکمیل نبوت و رسالت کے بغیر ناممکن ہے۔

سلسلہ رسالت ربوبیت الہی کا تقاضا:

انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے۔ ربوبیت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جسم اور روح دونوں کی غذا کا سامان کیا جائے۔ جسم کی غذا سامان خور و دنوش ہے۔ پروردگار عالم نے دھرتی کے سینہ سے فصلیں اگائیں، پھل پیدا فرمائے اور ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دیئے اور روح کا تعلق عالم امر سے ہے جس کی غذا ذکر الہی ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ نبوت و رسالت کے بغیر انسان ذکر الہی کے طریقے نہیں جان سکتا۔ تو ربوبیت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ سلسلہ رسالت جاری فرمایا جائے۔ اس کی رحمت کا جو بن دیکھئے جب انسانیت اس کی بندگی سے سرکش ہو جاتی ہے تو وہ انہیں تباہ کرنے کی بجائے رسول مبعوث فرما دیتا ہے اگر سلسلہ نبوت و رسالت کا انکار کیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسا رب ہے جو جسم کی بھوک اور پیاس مٹانے کا تو بند و بست کرتا ہے لیکن روح کی تشنگی مٹانے کا کوئی سامان نہیں کرتا۔ اس سے واضح ہوا جو رسالت کا منکر ہے وہ حقیقت میں ربوبیت الہی کا منکر ہے۔ اسی لیے سلسلہ رسالت کے انکار کو اللہ تعالیٰ کی بے قدری کہا گیا۔

”وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ“ (۲۲)

”انہوں نے اللہ کی کما حقہ قدر نہ پہچانی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نازل نہیں فرمایا۔“

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں:

”واعلم ان من انكر النبوة و الرسالة فهو في الحقيقة ما عرف الله حق معرفته.“ (۲۳)

”جان لیجئے کہ جس نے نبوت و رسالت کا انکار کیا اور حقیقت وہ معرفت الہی سے بے بہرہ رہا۔“

علم یقینی اور احتیاج رسالت:

انسانی ذرائع علم سے حاصل شدہ علم میں ہمیشہ خطا کا احتمال رہتا ہے۔ حواس اور عقل کوئی بھی خطا اور غلطی سے محفوظ نہیں ہیں۔ مثلاً سایہ چلتا ہے لیکن قوت باصرہ اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔ چیونٹی ریگتی ہے لیکن قوت سامعہ اسے نہیں سن سکتی۔ انسان کا بچہ اس کے سامنے جوان ہوتا ہے لیکن انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی بڑے بڑے فلاسفہ اور عقلاء کا ادراک حقیقت سے کوسوں دور رہنا عقلی خطا کا بین ثبوت ہے اسی لیے ان ذرائع سے حاصل شدہ معلومات صرف ظن و تخمین کا درجہ رکھتی ہیں نہ کہ علم کا۔ اسی لیے جو لوگ در رسالت سے دور ہیں ان کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ صرف ظن و تخمین کی پیروی کرتے ہیں۔

”إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ“ (۲۴)

”وہ جس چیز کی پیروی کر رہے ہیں بجز گمان اور خواہشات نفس کے اور کچھ نہیں۔“

”وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا“ (۲۵)

”اور انہیں حقیقت کا کوئی علم نہیں ہے وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور گمان حق کی ضرورت کو قطعاً پورا نہیں کرتا۔“

”إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ“ (۲۶)

”وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور فقط قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔“

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ظن و تخمین کی وادیوں سے نکال کر علم و حقیقت کی روشنیاں عطا فرمانے کے لیے سلسلہ رسالت شروع فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی کسی رسول کی رسالت کا ذکر فرمایا گیا، وہاں ”علم“ عطا فرمانے کا ذکر

بھی فرمایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَوْ كُنَّا اَتَيْنُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا“ (۴۷)

”اور لو ط کو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا۔“

”وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدُّهُ وَاسْتَوَىٰ اَتَيْنُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا“ (۴۸)

”اور جب وہ اپنے شباب کو پہنچے اور ان کی نشوونما مکمل ہو گئی تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا“ (۴۹)

”اور ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا فرمایا۔“

حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا:

”لَمَنْ حَاجَكَ فِیْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ“ (۵۰)

”پھر جو شخص آپ کے پاس (یقینی) علم آ جانے کے بعد آپ سے جھگڑے،“ پس انسانیت علم یقینی کے

حصول میں درنہوت کی محتاج ہے۔“

ذرائع علم کا دائرہ اور ضرورت رسالت:

تمام ذرائع علم کا مخصوص دائرہ ہے اس کا اس دائرہ سے باہر آنا ممکن ہے۔ مثلاً آنکھ صرف دیکھ سکتی ہے اس کے لیے سننا، سمجھنا اور چکھنا ناممکن ہے کان صرف سن سکتے ہیں دیکھ یا چکھ نہیں سکتے ایسے ہی حواس صرف ظاہر کا ادراک کرتے ہیں۔ عقل صرف معانی کا ادراک کرتی ہے اور غیب کا ادراک صرف نبوت و رسالت سے ہوتا ہے۔

اسی لیے اخبار غیب صرف خاصہ نبوت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ“ (۵۱)

”یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔“

”وَمَا هُوَ عَلٰی الْغَيْبِ بِضٰئِلٍ“ (۵۲)

”اور یہ نبی غیب بتانے میں ذرا انجیل نہیں۔“

انسانیت عالم غیب سے تعارف کیلئے دررسالت کی محتاج ہے۔

مشاہدہ اور ضرورت نبوت:

انسانیت کے محتاج رسالت ہونے پر مشاہدہ انسانی بھی ایک قوی دلیل ہے کیا اس پر زمانہ شاہد نہیں کہ حق صرف انہیں کو نصیب ہوا جو دررسالت سے وابستہ ہوئے جو رسالت سے جڑ گئے وہ حق پا گئے۔ جو رسالت سے کٹے وہ حق سے کٹ گئے، دھریہ، اصنام پرست اور توہم پرست ہو گئے۔ دررسالت کے بغیر انسان کبھی بھی حق تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ کیا مشاہدہ انسانی ضرورت رسالت پر ایک محکم دلیل نہیں ہے؟

حاکمیت الہی اور نبوت:

شہا بن جہاں اپنی رعایا کے پاس قانون لے کر خود نہیں آتے بلکہ اپنے قانون رعایا تک پہنچانے کے لیے اپنے نمائندے اور سفیر بھیجا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اعلم الحاکمین، اپنا قانون اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنا پیامبر نہ بھیجے گا؟ کوئی رسول مبعوث نہیں فرمائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سلسلہ رسالت شروع نہ بھی فرماتا تب بھی وہ مجرموں کو سزا دینے پر قادر تھا کیونکہ اس نے اپنی قدرت کے دلائل انفس و آفاق میں بکھیر دیئے ہیں۔ لیکن اس کی صفت حکمت مقتضی ہوئی کہ اپنی قدرت کی ان گنت نشانیوں کے باوجود اپنی معرفت اور اپنا قانون بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے رسول مبعوث فرمائے تاکہ حق واضح ہو جائے اور کل بروز قیامت کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تمہارا پیغام نہیں پہنچا۔

”لَيْهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَبُخِيَ مَنْ حَيٌّ عَنْ بَيِّنَةٍ“ (۳۳)

”نا کہ جسے ہلاک ہونا ہے۔ دلیل سے ہلاک ہوا اور جسے زندہ رہنا ہے دلیل سے زندہ رہے۔“

اسی لیے وہ فرماتا ہے:

”يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ

بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ“ (۳۴)

”اے اہل! جب رسولوں کا آمد توں تک نہ ہوا پھر ہمارے یہ رسول تمہارے پاس آئے جو صاف

صاف احکام الہی بیان کرتے ہیں اور ان کو ہم نے اس لیے بھیجا مبادا کل تم کہنے لگو کہ ہمارے پاس

کوئی بشارت دینے والا اور رڈ سنانے والا نہیں آیا۔ لو اب آگیا تمہارے پاس بشارت دینے والا

اور ڈر سنانے والا۔“

یہی سلسلہ رسالت حکمت و حاکمیت الہی کا تقاضا ہے۔

اتمام حجت اور سلسلہ رسالت:

اگر اللہ تعالیٰ ترسیل رسل کا سلسلہ شروع نہ فرماتا بلکہ ہر آدمی تک اپنے احکامات کی کتاب بھیج دیتا تو انسان کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے ہی ناممکن۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمائے۔ جنہوں نے احکام الہی پر عمل پیرا ہو کر انسانیت کے سامنے اسوہ کامل پیش فرمایا اور عملی طور پر ثابت کیا کہ نہ صرف احکام الہی پر عمل پیرا ہونا ممکن ہے۔ بلکہ دارین کی فلاح و کامرانی ارشاد الہی کی تعمیل میں ہی مضمر ہے۔ سو انسانیت پر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے اتمام حجت کے لیے سلسلہ رسالت جاری فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے:

”رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا“ (۲۵)

”(ہم نے مبعوث فرمائے) رسول خوشخبری دینے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔“

اسی لیے بعثت انبیاء کے بعد منکرین عذاب الہی کے مستحق بن جاتے ہیں۔

”وَ مَا كُنَّا مَعَكُمْ بِدِينٍ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا“ (۲۶)

”ہم کوئی رسول بھیجنے سے قبل کسی پر عذاب نازل نہیں کرتے۔“

انسانیت پر ہر جہت سے اتمام حجت کے لیے سلسلہ رسالت شروع فرمایا گیا۔

یہ عقلی اور فکری دلائل اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ انسان کیلئے ضروری ہے کہ قول و عمل اور ہر کیفیت میں

رسول کریم ﷺ کی اتباع کرے تاکہ وہ ناکام و نامراد نہ رہے بلکہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکے۔

مبحث چہارم

اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

— اور فقہاء کی آراء —

تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کے بغیر نہ دین پر عمل پیرا ہونا ممکن ہے اور نہ ہی آخرت کو نجات مل سکتی ہے۔ تمام فقہاء بڑی تاکید اور شد و مد سے اتباع نبوی کی تلقین کرتے ہیں۔ چند شواہد ملاحظہ ہوں۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں:

”اذا جاء عن النبي ﷺ فعلى الرأس والعين، واذا جاء عن أصحاب رسول الله ﷺ
نختار من قولهم و اذا جاء عن التابعين زاحمناهم۔“ (۳۷)

جب نبی کریم ﷺ سے منقول کوئی چیز ہم تک پہنچے تو وہ ہمارے سر اور آنکھوں پر اور جب اصحاب رسول ﷺ سے کی کوئی بات ہم تک پہنچے تو ہم ان کے اقوال میں سے کسی ایک کے قول کو اختیار کریں گے اور جب تابعین کی کوئی بات ہم تک پہنچے تو ہم اس پر بحث کریں گے۔

آپ کے اس فرمان سے واضح ہو رہا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ہر فرمان بلا دلیل اور غیر مشروط طور پر واجب العمل ہے اور اگر کسی مسئلہ میں صحابہ کرامؓ کی آراء مختلف ہوں تو کسی ایک کے قول پر آپ عمل کرتے ہیں اور تابعین سے منقول اقوال پر آپ بحث کرتے ہیں کیونکہ آپ بھی تابعی ہیں۔

آپ نے یہ بھی فرمایا:

”اخذ بكتاب الله فما لم اجد فبسنة رسول الله ﷺ فإن لم اجد في كتاب الله ولا سنة
اخذت بقول الصحابة اخذ من شئت منهم و ادع بقول من شئت منهم ولا اخرج من
قولهم الى قول غيرهم۔“ (۳۸)

”میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دلیل پکڑتا ہوں اگر وہاں نہ پاؤں تو رسول اللہ ﷺ کی سنت کو حجت بناتا ہوں اگر کسی چیز کا واضح حکم قرآن و سنت میں نہ ملے تو پھر اقوال صحابہؓ میں سے کسی صحابی کا قول لے لیتا ہوں، اقوال صحابہؓ میں سے جس کا قول چاہتا ہوں لے لیتا ہوں اور جس کا چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں اور صحابہ کرامؓ کے اقوال کے مقابلہ میں کسی اور کا قول نہیں لیتا۔“

اس سے واضح ہوا کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اتباع نبوی مرضیات الہی کو جاننے کا ایک بنیادی اور کلیدی ذریعہ ہے۔

اسی طرح امام مالک بن انس بھی اتباع نبوی کی بہت زیادہ تاکید فرماتے ہیں۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں:

”من ابدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان محمداً خان الرسالة لان الله يقول (اليوم اكملت لكم دينكم) (۳۹) فمالم يكن يومئذ ديننا فلا يكون اليوم ديننا.“ (۴۰)

”جس نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی اور پھر اسے اچھا جانا تو یقیناً اس نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے رسالت میں خیانت کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا۔ جو چیز اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے۔“

آپ ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”قبض رسول الله ﷺ وقد تم هذا الامر واستكمل فانما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله ﷺ ولا نتبع امرأى.“ (۴۱)

”رسول کریم ﷺ نے اس حال میں وصال فرمایا کہ دین تمام اور مکمل ہو گیا تھا تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم ﷺ کے آثار کی پیروی کریں اور اپنی رائے کی پیروی نہ کریں۔“

یعنی ایمان کی سلامتی اس چیز میں ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کی اتباع کریں آپ کی اطاعت بجالائیں اور رسول کریم ﷺ سے منقول کسی بھی چیز کے مقابلہ میں اپنی رائے کو دخل نہ دیں۔

آپ کے نزدیک اتباع رسول اللہ ﷺ کی اہمیت و افادیت کیا تھی اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگائیے۔

”جاء رجل الى مالك فسأله عن مسألة فقال له قال رسول الله ﷺ كلما فقال الرجل أريت، فقال مالك (فليحذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم).“ (۴۲)

”ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا اور اس نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا کہ حضور ﷺ نے یوں فرمایا ہے اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے جواب میں یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ جو لوگ رسول اللہ ﷺ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت یا دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے۔“

یعنی رسول کریم ﷺ کے فرمان کے مقابلہ میں اپنی رائے کو دخل دینے والا دراصل اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت

دے رہا ہے۔

امام مالک ہمیشہ اتباع نبوی کی تلقین فرماتے ہیں اور بدعات سے بچنے کا حکم دیتے۔ آپ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

خیر امور الدین ما کان سنة
وشر الامور المحدثت البدائع (۴۳)
”دین کے بہترین کام وہ ہیں جو سنت ہیں اور بدترین کام بدعتیں ہیں۔“

امام محمد بن ادریس شافعی بھی اتباع نبوی کی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں:

”الحجۃ فی کتاب اللہ وسنة رسول ﷺ و اتفاق الائمة۔“ (۴۴)
”حجۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے رسول ﷺ کی سنت اور ائمہ کے اتفاق میں ہے۔“

آپ کے متعلق مروی ہے کہ ایک دن آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی۔ تو ایک آدمی نے کہا:

”اتخذ بھذا یا ابا عبد اللہ؟ فقال متی ما رویت عن رسول اللہ ﷺ حدیثا صحیحا فلم
اخذ به فاشہدکم ان عقلی قد ذهب۔“ (۴۵)

”اے ابو عبد اللہ! کیا آپ اس حدیث پر عمل کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جب بھی میں رسول اللہ ﷺ سے ایک صحیح حدیث روایت کروں اور پھر اس پر عمل نہ کروں تو میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ
اس وقت میری عقل چلی گئی ہوگی۔“

آپ نے یہ بھی فرمایا:

”اذا وجہتم فی کتابی خلاف سنة رسول اللہ ﷺ فقولوا بسنة رسول اللہ ﷺ ودعوا
ما قلت۔“ (۴۶)

”جب تم میری کسی کتاب میں نبی کریم ﷺ کی سنت کے خلاف کوئی چیز پاؤ تو میری بات کو چھوڑ دو
اور رسول کریم ﷺ کی سنت پر عمل کرو۔“

آپ نے یہ بھی فرمایا:

”امنت بما جاء عن اللہ و بما جاء عن رسول اللہ ﷺ علی مراد رسول اللہ ﷺ۔“ (۴۷)

”میں اس چیز پر ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور اس چیز پر ایمان لایا جو منشا رسول ﷺ
کی تو صحیح میں آپ سے منقول ہوئی۔“

امام شافعی مطلق اتباع نبوی کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”لیس فی سنة رسول الله الا اتباعها۔“ (۲۸)

”نبی کریم ﷺ کی ہر سنت واجب الاتباع ہے۔“

امام احمد بن حنبل تو اتباع نبوی کی اہمیت پر اس قدر زور دیتے ہیں کہ اس سے ذرا سا انحراف بھی ان کے نزدیک گمراہی اور لادینی کے زمرہ میں آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله ﷺ والا فتماء بهم وترك البدع وكل بدعة هي ضلالة وترك الخصوصات والجلوس مع اصحاب الاهواء وترك المراء والجلال والخصوصات في الدين..... والسنة عندنا آثار رسول الله ﷺ والسنة تفسير القرآن هي دلائل القرآن۔“ (۲۹)

”ہمارے نزدیک سنت کے اصول اصحاب رسول ﷺ کے عمل کو لازم پکڑنا اور ان کی پیروی کرنا ہے۔ بدعت کو چھوڑنا ہے کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ جھگڑوں کو چھوڑنا اور خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے پاس نہ بیٹھنا ہے۔ دین میں لڑائی جھگڑا اور خصوصیات کو چھوڑنا ہے اور ہمارے نزدیک سنت رسول کریم ﷺ کے آثار ہیں اور سنت ہی قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے دلائل ہیں۔“

اتباع نبوی امام احمد بن حنبل کے نزدیک کتنی ضروری تھی اور اتباع کرنے والے کو اس کا اجر کیا ملتا ہے۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔ قاضی عیاض مالکی کہتے ہیں۔

حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

”كنت يوما مع جماعة تجردوا ودخلوا الماء فاستعملت الحديث ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر..... ولم اتجرد فرأيت تلك الليلة قائلا لي يا احمد ابشر فان الله قد غفرلك باستعمالك السنة وجعلك اما ما يقتدى بك، قلت من انت انت؟ قال: جبريل۔“ (۵۰)

میں ایک مرتبہ ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور پانی میں داخل ہو گئے۔ میں نے اس حدیث پر عمل کیا جس میں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جو اللہ اور یوم آخرت پر

ایمان رکھتا ہو تو وہ پانی میں برہنہ داخل نہ ہو۔ اس لیے میں برہنہ نہ ہوا۔ اسی رات میں نے ایک کہنے والے کو سنا اے احمد! تجھے بشارت ہو۔ بے شک سنت پر عمل پیرا ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے اور تجھے امام بنایا ہے تیری پیروی کی جائے گی۔ میں نے اس کہنے والے سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا۔ ”میں جبرئیل ہوں۔“

سطور بالا سے واضح ہوا کہ ائمہ اربعہ نبی کریم ﷺ کی اطاعت و اتباع کو انتہائی لازم اور ضروری قرار دیتے ہیں اور اتباع نبوی کے بغیر ان کے نزدیک نہ دنیا میں اسلام کی پیروی ممکن ہے اور نہ ہی آخرت میں نجات ہو سکتی ہے۔

فصل دوم

نصرت

مبحث اوّل

— نصرت کا لغوی معنی و شرعی مفہوم —

لفظ ”نصرت“ کا مادہ اصل یہ ن۔ص۔ر۔ ہے۔ جس میں کسی کی حمایت یا مدد کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ علامہ ابن منظور الافریقی لکھتے ہیں:

” (نصر) النصر۔ اعانة المظلوم نصره على عدوه ينصره. ونصره ينصره نصرا..... في الحديث انصر اخاك ظالما او مظلوما وتفسيره ان يمنعه من الظلم و إن كان مظلوما أعانه على ظالمه والاسم النصرة“ (۵۱)

”نصر، نصر، نصراً کا معنی ہے دشمن کے خلاف مظلوم کی مدد کرنا..... حدیث میں ہے اپنے بھائی کی نصرت کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس سے مراد یہ ہے۔ کہ اگر وہ ظالم ہو تو اسے ظلم سے روک اور اگر مظلوم ہو تو ظالم کے خلاف اس کی مدد کرو اور ”نصرت“ اس سے اسم ہے۔“

علامہ مرتضیٰ الزبیدی لکھتے ہیں:

”نصر۔ نصر المظلوم ينصره نصرا و نصورا..... والاسم النصرة أعانه على عدوه.“ (۵۲)

”نصر، نصر، نصراً و نصوراً کا معنی ہے مظلوم کی اس کے دشمن کے خلاف مدد کرنا اور ”نصرت“ اس سے اسم ہے۔“

اس سے واضح ہوا کہ نصر کا لغوی معنی کسی کی مدد یا حمایت کرنا ہے اور ”نصرت“ اس سے اسم ہے۔

یہ لفظ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اگر نصرت کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ“ (۵۳)

”جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی۔“

یہاں نصرت سے مراد اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کرنا ہے اور کبھی نصرت کا فاعل بندہ ہوتا ہے جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ“ (۵۴)

”اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔“

یہاں بندے سے جس نصرت کا مطالبہ ہے اس کا مفہوم اللہ کی نصرت سے مختلف ہے۔ نصرت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے امام الراغب الاصفہانی فرماتے ہیں:

”وَنَصْرَةُ اللَّهِ لِلْعَبْدِ ظَاهِرَةٌ، وَنَصْرَةُ الْعَبْدِ لِلَّهِ هُوَ نَصْرَتُهُ لِعِبَادِهِ وَ الْقِيَامُ بِحِفْظِ حُدُودِهِ وَ رِعَايَةِ عَهْدِهِ وَاعْتِنَاقُ أَحْكَامِهِ وَاجْتِنَابُ نَهْيِهِ.“ (۵۵)

”اللہ تعالیٰ کا بندے کی نصرت کرنا تو واضح ہے لیکن جب بندہ اللہ کی نصرت کرے تو اس سے مراد ہے اس کے بندوں کی نصرت کرنا۔ اس کی حدود کی حفاظت کرنا، اس کے وعدوں کی پاسداری کرنا۔ اس کے احکامات کی پابندی کرنا اور اس کی نواہی سے بچنا۔“

جس طرح بندے سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کرے اور اس نصرت کا مفہوم اللہ کا بندوں کی نصرت کرنے سے مختلف ہوگا ایسے ہی اہل ایمان سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ رسول کریم ﷺ کی نصرت کریں۔ قرآن کریم میں حضور اکرم ﷺ کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک حق آپ کی نصرت کرنا بھی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ نصرت کا معنی کسی کی مدد کرنا یا کسی کی اعانت کرنا ہے۔

مبحث دوم

نصرتِ رسول ﷺ کی اہمیت

— قرآن کی روشنی میں —

نصرت رسول ﷺ کی اہمیت و افادیت :

حضور ﷺ کی نصرت کا مطالبہ صرف اہل ایمان سے ہی نہیں کیا گیا بلکہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی وساطت سے ان کی امتوں سے بھی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے جو میثاق لیا اس میں ایک بات یہ بھی تھی۔

”ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ“ (۵۶)

پھر اگر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم لازمی طور پر ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے۔“

اور رسول اللہ ﷺ کی یہ نصرت دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی نصرت ہے اور یہ انسان کو دارین میں کامیاب و کامران بنانے کا سبب ہے۔ امام طبری اس آیت کریمہ ”إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ“ (۵۷) کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کرو اگر تم جہاد کر کے نبی کریم ﷺ کے دشمنوں اور اہل کفر کے خلاف حضور ﷺ کی نصرت کر کے اللہ تعالیٰ کی نصرت کرو گے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں کامیاب و کامران فرمائے گا کیونکہ وہ اپنے دین اور دوستوں کا مددگار ہے۔“ (۵۸)

علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

”ای دینہ و رسوله ﷺ..... فنصرته سبحانه نصره رسولہ و دینہ اذ هو جل

شانه و علا المعین والناصر و غیرہ سبحانه المعان المنصور۔“ (۵۹)

”یہاں اللہ کی نصرت سے مراد اس کے دین اور اس کے رسول ﷺ کی نصرت کرنا ہے..... اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے رسول ﷺ اور دین کی نصرت ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اعانت کرنے والا اور نصرت کرنے والا ہے اور اس کے سوا سب اعانت کیے گئے اور نصرت کیے گئے ہیں۔“

اس سے واضح ہو رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی نصرت دراصل اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے اللہ تعالیٰ رسول کو ہی اپنی نصرت قرار دیتا ہے اور یہی نصرت انسان کو دنیا و عقبیٰ میں کامیابی اور کامرانی دلانے کا سبب ہے۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

”فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ (۶۰)

”پس جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور جنہوں نے آپ کی تعظیم اور نصرت کی اور اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ اتارا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں حضور ﷺ کا ایک حق آپ کی ”نصرت“ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں نصرت کی وضاحت کرتے ہوئے امام طبری لکھتے ہیں:

”قوله نصره يقول و أعانوه على أعداء الله تعالى و أعدائه بجهادهم و نصب الحرب لهم.“ (۶۱)

”اللہ تعالیٰ کے فرمان ”نصروہ“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور حضور ﷺ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کر کے اور جنگ پر پا کر کے حضور ﷺ کی مدد کرو۔“
علامہ الشوکانی لکھتے ہیں:

”(ونصره) أي قاموا بنصره على من يعاديه.“ (۶۲)

”نصروہ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی حضور ﷺ سے عداوت رکھے اس کے خلاف حضور اکرم ﷺ کی مدد کرنے کے لئے کمر بستہ ہو جاؤ۔“

ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ“ (۶۳)

”تا کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم بجالاؤ۔“

یہاں نصرت کا مفہوم واضح کرتے ہوئے علامہ خازن لکھتے ہیں:

”و تعزروه یعنی ويقووه وينصروه و التعزير: نصر مع تعظيم“ (۶۴)

”تعزروه“ سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ کو تقویت دو اور آپ کی مدد کرو اور تعزیر سے مراد ایسی مدد ہے جو تعظیم کے ساتھ کی جائے۔“

اس مقام پر زمحشری لکھتے ہیں:

”و ﴿تَعَزَّوْهُ﴾ وَيَقْوُوهُ **بِالنَّصْرَةِ**“ (۶۵)

یہاں تعزیر سے مراد آپ کی مدد کر کے آپ کو تقویت پہنچانا ہے۔

علامہ طبری لکھتے ہیں:

”و معنى التعزير فى هذا الموضع: **التقوية بالنصرة والمعونة**“ (۶۶)

”یہاں تعزیر سے مراد حضور ﷺ کی نصرت اور معاونت کر کے آپ کی تقویت کا سامان کرنا ہے۔“

مبحث سوم

نصرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کی عملی صورتیں

نبی کریم ﷺ کی نصرت سے مراد کوئی ایسی چیز قطعاً نہیں ہے جیسے دنیا میں کوئی طاقتور کسی کمزور کی نصرت کرتا ہے اس معنی میں حضور اکرم ﷺ مخلوق میں سے کسی کی نصرت کے محتاج نہیں ہیں۔ بلکہ یہاں نصرت رسول ﷺ سے مراد آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کرنا ہے اور حضور اکرم ﷺ کے کام میں شریک ہو کر اپنے لئے سعادتیں سمیٹنا ہے۔ حضور اکرم ﷺ کے وصال فرمانے سے پہلے تو نصرت رسول کے مفہوم میں بڑی وسعت تھی۔ جس نے جس طرح حضور اکرم ﷺ کی کوئی بھی خدمت کی وہ آپ کی نصرت کے شرف سے مشرف ہوا۔ مثلاً کسی غزوہ میں آپ کے ساتھ شریک ہوا۔ آپ کا کوئی پیغام لے کر کہیں گیا اور کبھی آپ کے فرمان پر لبیک کہا۔ سب کچھ آپ کی نصرت میں شامل تھا۔ جب حضور اکرم ﷺ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جن لوگوں نے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو خوش آمدید کہا اور ان کی خدمت کی انہیں تاریخ ”انصار“ کے نام سے یاد کرتی ہے یہ لفظ ”نصیر“ کی جمع ہے کو یا یہ سب لوگ نصرت رسول کی سعادتیں سمیٹنے والے تھے۔

نصرت رسول ﷺ کا یہ حکم قیامت تک باقی ہے اور ہر اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اس فریضہ کو سرانجام دے سوال یہ ہے کہ اس وقت کوئی انسان عملی طور پر نصرت رسول ﷺ کے فریضہ کو کیسے نباہ سکتا ہے اور اس سعادت کو کس طرح حاصل کر سکتا ہے تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہر ایسا کام جسے بجالانے سے حضور اکرم ﷺ خوش ہو جائیں جو آپ کے مقصدِ بعثت کے حصول کا ذریعہ بنے وہ نصرت رسول ہی ہوگا۔

اگرچہ عملی طور پر اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن کچھ جامع صورتیں درج ذیل ہیں:

۱- دعوت الی اللہ میں نصرت:

نبی کریم ﷺ اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد وحید دعوت الی اللہ تھا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ“ (۶۷)

”اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا (جس نے لوگوں سے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور

طاغوت سے بچو۔“

نبی کریم ﷺ کو یہ چیز سب سے بڑھ کر محبوب تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ جب غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے حضرت علیؓ کو مرحب کا مقابلہ کرنے کیلئے بھیجا تو انہیں فرمایا: اے علیؓ! پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ کسی ایک شخص کا ہدایت پا جانا سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا یہ نصرت رسول (ﷺ) کا

سب سے بڑا مظہر ہے اور رسول کریم ﷺ کی حیات مبارکہ کا مقصد وحید دعوت الی اللہ ہی تھا اور کسی کے مقصد کے حصول میں اس کے ساتھ شریک ہو جانا اس کی نصرت کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگرچہ کسی بھی امتی کیلئے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ دعوت الی اللہ کے فریضہ کا شرف حاصل کرے اور یہ اس امت کا فرض منصبی بھی ہے لیکن رسول کریم ﷺ اسے اپنی نصرت سے ہی تعبیر فرماتے تھے۔ جس وقت یہ آیا یہ کریمہ نازل ہوئی۔

”يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ“ (۶۸)

”اے پیغمبر (ﷺ) جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔“
تو نبی کریم ﷺ ایک گھائی کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ يَنْصُرْنِي عَلَى أَنْ أَبْلِغَ رِسَالَاتِ رَبِّي وَلَكُمْ الْجَنَّةُ“ (۶۹)

”اے لوگو! اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں کون میری نصرت کرے گا اور (ایسا کرنے پر اللہ کے ہاں) تمہارے لئے جنت ہوگئی۔“

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ لوگوں کے گھر اور میلوں میں جا کر انہیں فرماتے تھے:

”مَنْ يُؤَيِّنِي؟ مَنْ يَنْصُرْنِي حَتَّى أَبْلِغَ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ“ (۷۰)

”کون مجھے پناہ دیتا ہے، کون میری اس بات میں نصرت کرتا ہے کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں اور اس کے لئے جنت ہوگی۔“

اس وقت دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا۔ اگر ایمانی سماعتیں بہرہ نہ ہوں تو سر کا ﷺ کی صدا آج بھی سنائی دے سکتی ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں میری نصرت کرے گا؟

اگر اہل علم و دانش دعوت الی اللہ کو اپنی اولین ترجیح سمجھنے لگیں، اصحاب مال و ثروت خدا کے دیئے ہوئے رزق میں سے اس راہ میں خرچ کرنے کا وطیرہ اپنائیں۔ دیا ر غیر میں مقیم مسلمان علمی اور عملی حیثیت سے دین کے مبلغ بن جائیں۔ دار ثمان منبر و محراب نئے زمانے میں پرانی کہانیاں چھوڑ کر اپنی فکر کو وسعتیں دے کر دعوت الی اللہ کا فریضہ سر انجام دینے لگیں تو ہم کہہ سکیں گے کہ امت نصرت رسول کی سعادتوں سے محروم نہیں ہے بصورت دیگر ہم بحیثیت امت اس فریضہ کو ادا نہ کرنے کے مجرم ہوں گے اور جو قوم حضور اکرم ﷺ کی نظر کرم سے محروم ہو جائے اسے ہم نے انجام سے کوئی

نہیں بچا سکتا۔ نصرت رسول کی سب سے پہلی صورت مقصد رسالت کے حصول میں شریک ہونا ہے اور وہ صرف اور صرف دعوت الی اللہ ہے۔

۲۔ مکارم اخلاق کی تکمیل میں نصرت:

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔“ (۷۱)

”مجھے صرف اس لئے معبود کیا گیا ہے کہ میں اخلاقی اقدار کو مکمل کر دوں۔“

یہ حدیث مبارکہ ان الفاظ سے بھی مروی ہے:

”انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق۔“ (۷۲)

”مجھے صرف اس لئے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔“

ان احادیث مبارکہ سے واضح ہے کہ مکارم اخلاق کی تکمیل حضور اکرم ﷺ کی زندگی کا اہم مقصد تھا۔ عظیم لوگ اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے مقاصد سے محبت کرتے ہیں اسی لیے بسا اوقات وہ اپنے مقصد کے حصول کیلئے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے اپنی تمام کوششیں اور مساعی جس مقصد کے حصول کیلئے صرف فرمائیں وہ مکارم اخلاق کی تکمیل تھی۔ مکارم اخلاق کی تکمیل ”دعوت الی اللہ“ سے کوئی متضاد چیز نہیں ہے بلکہ یہ اسی چیز کا عملی مظہر ہے بلکہ اس کا دائرہ پوری انسانیت تک وسیع ہے اگر ایک شخص نے دعوت الی اللہ کو بالفرض قبول نہیں بھی کیا۔ اخلاق حسنہ کی دعوت اسے بھی دی جائے گی تا کہ وہ دوسروں انسانوں کیلئے فائدہ مند اور نفع بخش ثابت ہو اور ظن غالب یہ ہے کہ جس کے اخلاق سنور جائیں گے۔ وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف بھی مائل ہو جائے گا اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ دعوت الی اللہ اور مکارم اخلاق کی تکمیل ایک حقیقت کے دو رخ اور ایک ہی منزل کے دو مرحلے ہیں۔

مکارم اخلاق کی تکمیل میں نصرت رسول ﷺ کی عملی صورت سے پہلے واضح ہو جانا چاہیے کہ اخلاق کا مفہوم کیا ہے۔ اخلاق کا لفظ خلق کی جمع ہے۔ امام فخر الدین رازی خلق کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”الخلق ملکہ نفسانیة یسهل علی المتصف بها الإتيان بالأفعال الجميلة۔“ (۷۳)

”خلق انسان کے اس ملکہ کو کہا جاتا ہے جس سے متصف انسان کیلئے اچھے کاموں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔“

یعنی جس طرح انسان کوئی آواز بلا تکلف سن لیتا ہے۔ بلا تردد ایک بات کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جب اس کی شخصیت اس طرح سنور جائے کہ وہ بلا تکلف اپنے دشمنوں کو معاف کر دے۔ ظلم کرنے والے سے بھی محبت و اخوت کا ہر تاؤ کرے اور تعلق توڑنے والے سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرے تو کہا جائے گا کہ یہ انسان صاحب اخلاق ہے۔

اس تفصیل سے واضح ہوا کہ حضور اکرم ﷺ نے جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا اور جس کے حصول کیلئے آپ نے اپنی پوری حیات مبارکہ وقف کر رکھی تھی وہ یہ تھا کہ لوگ اخلاق حسنہ کے انوار سے منور ہو جائیں۔ لوگوں کی شخصیت اتنی نکھر جائے کہ وہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی بجائے ان کے خیر خواہ اور مخلص بن جائیں۔ دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے کی بجائے ان کی عزتوں کے محافظ اور رکھوالے بن جائیں وہ خود غرضی کے خول سے نکل کر دوسروں کے لئے جینے کے ڈھنگ سیکھیں۔ وہ اپنے ایک پاؤ کو شت کے حصول کیلئے دوسروں کی بھینس ذبح نہ کریں بلکہ ایثار کے جذبوں کے حامل بن جائیں۔ وہ مدح و ذم سے بے نیاز ہو کر انسانیت کی فلاح اور بھلائی کیلئے کام کریں۔

جو بھی شخص اسی مقصد کو لے کے نکلتا ہے وہ نصرت رسول اللہ ﷺ کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ نصرت کا یہ شرف اس وقت تک نہیں مل سکے گا جب تک انسان پہلے خود اخلاق حسنہ سے مزین نہ ہو جائے کیونکہ اخلاق کی تعلیم کوئی رمی کارروائی نہیں ہے بلکہ سوزدروں کے بغیر انسان اس فریضہ سے کبھی بھی سبکدوش نہیں ہو سکتا۔

اگر آج دنیا پر نظر دوڑائی جائے تو بڑا دلزدہ و منظر نظر آتا ہے۔ ہوس نے نوع انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے۔ اپنے مفاد کے حصول کیلئے خون کی ندیاں بہانے کو کمال تصور کیا جا رہا ہے۔ لوٹ مار، خود غرضی، مفاد پرستی اور ہوا و ہوس نے انسانیت کا سکون چھین لیا ہے۔ طاقتور کمزور کو کھا جانے پر تلا ہوا ہے۔ اپنے گھروں کو مزید روشن کرنے کیلئے دوسروں کے گھروں کے چراغ گل کیے جا رہے ہیں۔

ان روح فرسا اور گھمبیر حالات میں گنبد خضریٰ سے صدائے دلنواز بلند ہو رہی ہے کہ اے میرے امتیو! حکیل مکارم اخلاق میرا مشن ہے۔ کون ہے جو اس میں میری نصرت کرے؟ جو بھی انسان مکارم اخلاق کو پھیلانے کا عزم لے کر نکلے گا وہ نصرت رسول ﷺ کا شرف حاصل کرنے والا ہوگا۔

ہر انسان مقدر و رہبر اس کا پابند ہے کہ یہاں تک اس کا اختیار ہے وہ اس مقصد میں نصرت رسول ﷺ کا فریضہ

مرا انجام دے۔

۳۔ محاسن اسلام کی تفہیم میں نصرت:

اگرچہ ہر زمانہ میں بہت سے مذاہب دنیا میں موجود رہے اور لوگ ان کی پیروی میں ہی اپنی نجات تصور کرتے رہے لیکن نبی کریم ﷺ جو دین لے کر اس دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں پر اس دین کے محاسن واضح کرنے میں آپ نے اپنی حیات مقدسہ کا لحوہ لحوہ بسر کیا آپ نے لوگوں کو یہ حقیقت سمجھائی کہ اگر تم اس دین کو اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت کی عزتوں کے علاوہ دنیا کی سعادتیں اور برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ ایک موقع پر آپ نے قریش کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا:

”كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَعْطُرُ نِيهَا تَمْلِكُونَ بِهِ الْعَرَبَ وَتَدِينُ لَكُمْ بَهَا الْعَجَمُ“ (۷۴)

”بس وہ ایک ایسا کلمہ ہے۔ اسے اگر مجھ سے قبول کر لو تو اس کے ذریعے تم سارے عرب کو زیر نکلیں کر لو گے اور سارا عجم تمہارے پیچھے چلے گا۔“

آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كُنْهَارُهَا۔“ (۷۵)

اسی دین کے محاسن و فضائل لوگوں پر واضح کرنا تا کہ وہ اس دین کو قبول کر لیں حضور اکرم ﷺ کی تمام مساعی کا حاصل تھا۔ دین کے محاسن لوگوں پر واضح کرنا اور اس کی ترویج و اشاعت میں جدوجہد کرنا یہ بھی نصرت رسول ﷺ کا ایک پہلو ہے اور خود حضور اکرم ﷺ نے اس چیز کو اسی اسلوب میں بیان فرمایا ہے۔

ابتداءً اسلام میں آپ نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ ایک دعوت کا اہتمام کرو اور خاندان عبدالمطلب کو مدعو کرو۔ جب سب لوگ آ گئے۔ کھانے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا۔ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دنیا اور آخرت میں تمہاری فلاح کی کفیل ہے۔ اس بارگراں کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ سب لوگ خاموش رہے۔ حضرت علیؓ نے اٹھ کر کہا کو مجھے آشوب چشم ہے اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور کو میں سب سے چھوٹا ہوں تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا:

”قَدْ أَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى أَنْ أَدْعُوَكُمْ إِلَيْهِ فَأَيُّكُمْ يُوْزِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ۔“ (۷۶)

”مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کو اس کے دین کی طرف بلاؤں۔ اس معاملہ

میں کون میری نصرت کرتا ہے؟“

آپ کا یہ فرمان اس چیز پر دلیل ہے کہ جو بھی دین کے محاسن لوگوں پر واضح کر کے انہیں اس کی طرف راغب کرنا ہے یا کسی بھی طریقے سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے وہ بھی نصرت رسول کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ بحیثیت امت پوری امت اسلامیہ کا فریضہ ہے کہ وہ حتی المقدور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں انہیں بتائیں کہ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے یہی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آسان اور سادہ نظام زندگی ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو رنگ و نسل اور ذات پات کے تمام بتوں کو پاش پاش کر کے انہیں وحدت نسل انسانی کا درس دیتا ہے۔ جو امامت اور رہنمائی کو کسی مخصوص طبقہ کا حصہ نہیں سمجھتا بلکہ ہر کسی کیلئے عمل کا میدان کھلا چھوڑتا ہے جو شاہ و گدا اور آقا و غلام کو ایک صف میں کھڑا کرتا ہے اور قانون کی نظر میں سب کو برابر قرار دیتا ہے۔ جو کسی بھی گناہ کو انسان کا پیدائشی عیب نہیں کہتا بلکہ انسان کو اسی گناہ کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے جو اس نے خود کیا ہے۔

امت کا ہر فرد جس بھی مالی یا علمی حیثیت میں ہو یہاں تک اس کے لئے ممکن ہو اسلام کی صداقتوں کو عملی طور پر ثابت کرنا اس پر ضروری ہے کیونکہ یہ بھی نصرت رسول کا ایک پہلو ہے اور نصرت رسول کا فریضہ ہر مسلمان پر لازم ہے دنیا کے کتنے ہی خطے ہیں کہ یہاں اس میڈیا کے دور میں بھی اسلام کا پیغام نہیں پہنچا۔ لکھنے والے لکھ کر، بولنے والے بول کر، علم والے علم سے اور مال والے مال سے اسلام کے محاسن زمانے پر واضح کریں تاکہ سب کا شمار نصرت رسول ﷺ کا شرف حاصل کرنے والوں میں ہو کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے دین کی طرف بلانے کا حکم دیا ہے: ”فایکم یؤازرنی علی هذا الامر۔“ اس معاملہ میں کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ کون میری تقویت کا سامان کرتا ہے۔

۴- امت کی خیر خواہی کے ذریعہ سے نصرت:

قرآن کریم میں رسول کریم ﷺ کا اپنی امت سے تعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا:

”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ“ (۷۷)

”بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تمہارا مشقت میں پڑ جانا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ وہ تم میں سے ہر ایک کے خیر خواہ اور مومنوں پر تو نہایت مہربانیاں فرمانے والے اور رحمت فرمانے والے ہیں۔“

اس آیت کریمہ سے واضح ہو رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسانیت کے لئے نقصان دہ ہو وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر شاق گزرتی ہے کیونکہ آپ پوری انسانیت کے خیر خواہ ہیں لیکن امت کے ساتھ آپ کی شفقتیں اور محبتیں تو بیان سے باہر

ہیں تو جو چیز امت کیلئے نقصان اور مشقت کا باعث ہوگی وہ حضور اکرم ﷺ پر نہایت ہی شاق اور گراں گزرے گی اور جو بھی انسان امت کی خیر خواہی کیلئے کوشش کرے گا وہ حضور علیہ السلام والسلام کو خوش کرنے والا اور آپ کی نصرت کا شرف پانے والا ہوگا۔ امت کی خیر خواہی متعدد طریقوں سے ہو سکتی ہے جن میں سے مرکزی اور اساسی چیزیں یہ ہیں:

۱۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دینا:

جو چیز کسی فرد یا قوم کو سب سے زیادہ تباہ و برباد کرتی ہے وہ گناہ اور سرکشی ہے اللہ تعالیٰ سے بغاوت انسان کو دنیا میں بھی خائب و خاسر کرتی ہے اور آخرت میں بھی۔ جس طرح بیٹے کا بگڑنا ماں کیلئے دکھ کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح امتی کا بگڑنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر گراں اور شاق گزرتا ہے حضور اکرم ﷺ نے اہل ایمان کو تاکید کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معروف کا حکم دیتے رہیں اور منکر سے منع کرتے رہیں اور اسی چیز کو ایمان کی نشانی اور علامت قرار دیا۔ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان.“ (۷۸)

”تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے ختم کر دے اگر ایسا نہ کر سکے تو اسے زبان سے روکے اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو اسے دل میں برا جانے یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔“

امت میں بہت سی برائیاں فروغ پا رہی ہیں عموماً حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری نہیں کی جاتی۔ جو بھی بندہ امت میں خیر کے فروغ اور شر کے استیصال کے لئے کھڑا ہوگا۔ نصرت رسول ﷺ کی سعادت پانے والا ہوگا ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس فریضہ کو سرانجام دے جب تک والد اپنے بچوں کو، استاد اپنے شاگردوں کو، دوست دوستوں کو، افسر ماتحتوں اور بادشاہ رعایا کو مکمل احساس اور بھرپور شدتوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے نصرت رسول کے فریضہ سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔

۲۔ مظلوموں کی مدد:

امت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ عالم کفر محض اپنی اجارہ داری قائم کرنے کیلئے ان کا خون پانی کی طرح بہا رہا ہے اور ان کے اموال اور ان کی املاک کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اس صورت حال میں امت کو اس کرہناک حالت سے نکالنا بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نصرت کا ایک پہلو ہے۔ کشمیر، فلسطین، بوسنیا، عراق اور چیچنیا میں امت مسلمہ پر وحشت و بدمعاشیت کی حد کر دی گئی ہے اور نہ

جانے عالم کفر کتنے مکروہ اور خوفناک عزائم کے ساتھ عالم اسلام کی تباہی پہ تلا ہوا ہے۔ امت کا ہر دکھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر شاق گزرتا ہے۔ امت کو اس دکھ سے نکالنے میں ان کی مدد کرنا بھی دراصل نصرت رسول ہی کہلائے گا۔ ایسے حالات میں یہ آیہ کریمہ مشعل راہ کا کام دیتی ہے۔

”وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا“ (۷۹)

”اور تمہیں کیا ہوگا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے حالانکہ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے بے بس اور مظلوم تڑپ تڑپ کر دعا کر رہے ہیں اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ستم گر ہو گئے ہوں اور خاص اپنی طرف سے ہمارا کوئی حمایتی پیدا فرما اور ہمارے لئے اپنی طرف سے کسی کو مددگار کر دے۔“

اگر ملت اسلامیہ مظلوم افراد کی مدد کیلئے اور انہیں غیروں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لئے ایک زندہ کردار ادا نہیں کرے گی تو وہ نصرت رسول کا فریضہ سرانجام دینے سے قاصر رہی گی۔

۳- اتحاد امت کیلئے جدوجہد کرنا:

اگر اولاد آپس میں دست بگریباں ہو تو یہ چیز باپ کیلئے انتہائی تکلیف دہ اور دکھ کا باعث ہوتی ہے اور امت کا اختلاف و امتناع حضور اکرم ﷺ کی ذات گرامی پر گراں اور شاق گزرتا ہے۔ آپ نے متعدد اسالیب سے اپنی امت کو متحد و متفق رہنے کی تلقین فرمائی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا:

”فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَرِيدُ تَفْرُقَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُمْ جَمِيعٌ فَأَقْتُلُوهُ كَأَنَّكَ مِنَ النَّاسِ“ (۸۰)

”تم جس بندے کو دیکھو کہ وہ امت محمدیہ ﷺ میں فتنہ و فساد پیدا کرنا چاہتا ہے اسے قتل کر دو وہ کوئی بھی ہو۔“

آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا:

”اسْتَنْصَتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ“ (۸۱)

”لوگوں کو خاموش کرواؤ آپ نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض بعض کی گردنیں اڑانے لگیں۔“

ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا:

”انی مکاتیر بکم الامم فلا تقتلن بعدی“ (۸۲)

”میں دوسری امتوں پر تمہاری جگہ سے فخر کروں گا پس تم میرے بعد قتل و غارت نہ کرنا۔“

حضور اکرم ﷺ کے ان فرامین گرامی سے واضح ہے کہ آپ کی یہ شدید خواہش تھی کہ میری امت اتحاد و اتفاق کا دامن تھامے رہے۔

اگر امت میں اختلاف و انتشار پیدا ہو جائے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرنا بلاشبہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی منشا کے عین مطابق ہوگا اور آپ کی رضا کو پانے کا ذریعہ ہوگا۔

اس وقت امت میں اختلاف و انتشار کی خلیج وسیع سے وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ فتنہ پرور عناصر اپنے مفادات اور خواہشات کی تکمیل کیلئے امت کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جو بھی انسان ان حالات میں امت میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کیلئے میدان میں آئے گا وہ بھی نصرت رسول ﷺ کا شرف پانے والا ہوگا کیونکہ یہ عمل کار نبوت کی تکمیل میں شرکت کی سعادت کے مترادف ہوگا۔

جو بھی انسان نصرت کے اس شرف کو پانا چاہے اسے چاہیے کہ امت کو فروغ کی دلدل سے نکال کر اصول کی طرف لائے۔ ظلمات کے جھگڑوں سے بچا کر قطعیات پر ان کی توجہ مبذول کروائے اور ان کے درمیان اختلافی امور کو دلیل کا اختلاف سمجھ کر نفرتیں کم کرنے کیلئے حتیٰ المقدور کوشش کرے کیونکہ یہ بھی نصرت رسول ﷺ کا ایک پہلو ہے۔

۴۔ علم و دانش کو پھیلاتا:

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

”انما بعثت معلما“ (۸۳)

”مجھے صرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔“

قرآن کریم میں رسول کریم ﷺ کے فرائض منصبی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

”وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ (۸۴)

”اور آپ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔“

علم ہی ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کو توہمات کے جہاں سے نکال کر دانش و بینش کی دنیا میں لاتی ہے۔ جس سے انسان کی شخصیت سنورتی ہے۔ یہی نور انسان کو عظمت انسانی کی حقیقی رفعتوں پر فائز کرتا ہے۔ علم ہی انسان کو فکری اور علمی وسعتیں عطا کرتا ہے۔

آج امت کے بگاڑ اور پسماندگی کا ایک اہم سبب علم سے دوری ہے۔ معلم کتاب و حکمت ﷺ کی امت علم کی رفعتوں سے محروم ہو! یہ بات سب کیلئے بڑے دکھ اور کرب کا سبب ہے۔ ان حالات میں جو بھی علم و دانش پھیلانے کے لئے میدان میں آئے گا۔ وہ ہی کار نبوت میں شراکت کا شرف پا کے نصرت رسول کی سعادت حاصل کرنے والا ہوگا۔ علم پھیلانے کے نام پر کاروبار کرنا تو اور بات ہے۔ علم پھیلانے کیلئے اپنی مساعی کو صرف کرنا چیز دگر ہے اور یہی نصرت رسول ﷺ کا ایک اہم پہلو اور رزاویہ ہے۔

علم سے مراد کوئی محدود سوچ کو پھیلا نا نہیں بلکہ قرآن و سنت کے آفاقی علم کا پرچار کرنا ہے۔ انفس و آفاق میں پھیلے ہوئے قدرت کے نمونوں کو اثبات حق پر دلیل بنانا ہے۔ انسانیت کو درپیش موجودہ چیلنجز کا جواب دینا ہے۔ نئے زمانے میں پرانی کہانیاں دہرانا نہیں بلکہ زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر ان کے دکھ کا مداوا کرنا ہے۔ محدود سوچ کے دائرہ سے نکال کر فکری اور علمی وسعتیں عطا کرنا ہے۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق آگے آئے۔ اہل ثروت خدا داد دولت صرف کریں اہل علم و دانش اپنی صلاحیتیں اسی کار خیر میں لگائیں اور ہر کوئی اس فریضہ کا احساس کر کے حتی المقدور اپنی خدمات پیش کرے کیونکہ یہ نصرت رسول ﷺ کا ایک پہلو ہے۔

۵۔ تحفظ مومن رسالت میں نصرت:

دین کی ہر بات کا آخری اور حتمی حوالہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات گرامی ہوتی ہے۔ اگر ذات پیغمبر کو ہی مشکوک کر دیا جائے تو سارے کا سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اسلام میں کسی بھی پیغمبر کی توہین کرنے کی سزا قتل ہے۔ جو بھی بندہ حضور اکرم ﷺ یا انبیاء کرام میں کسی بھی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ واجب القتل ہے۔ قاضی ابوالفضل عیاض ماکھی فرماتے ہیں:

”ان جميع من سب النبي ﷺ او عابه او الحق به نقصا في نفسه او نسبه او دينه او خصله من خصاله..... فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل..... وهذا ككلمه اجماع من العلماء وائمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم الى هلم جرا.“ (۸۵)

”جو بھی نبی کریم ﷺ کو پر دشنام طرازی کرے، آپ کو عیب لگائے یا آپ کے دین، نسب اور کسی بھی خصلت کی طرف کوئی نقص منسوب کرے..... وہ آپ کو سب و شتم کرنے والا ہوگا۔ اس کا حکم یہی ہوگا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ دور صحابہ سے آج تک سب علماء اور اہل فتویٰ کا اسی پر اجماع ہے۔“

ذات رسالت کی توہین کرنے والے کو اس کی سزا دلوانے کیلئے جدوجہد کرنا بھی نصرت رسول ﷺ کا ایک پہلو ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں:

”ان رجلا من المشركين شتم النبي ﷺ فقال النبي ﷺ من يكفيني عدولي؟ فقام الزبير فقال انا فبارزه فقتله.“ (۸۶)

”مشرکین میں سے ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ کو سب و شتم کیا۔ آپؐ نے فرمایا۔ دشمن سے میری حفاظت کون کرے گا؟ حضرت زبیرؓ کھڑے ہوئے عرض کی میں حاضر ہوں۔ پس انہوں نے اس شخص سے مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔“

ایسے ہی ایک عورت یہی جرم کرتی تھی حضور اکرم ﷺ کے اسی طرح فرمانے پر حضرت خالد بن ولیدؓ نے اسے کیفر کردار تک پہنچایا۔ (۸۷) اسی طرح جب کعب بن اشرف نے نبی کریم ﷺ کو اذیت دی تو آپؐ نے فرمایا:

”من لكعب بن الاشرف فانه قد آذى الله ورسوله.“ (۸۸)

”کعب بن اشرف کی خبر کون لے گا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے؟“

آج مختلف طریقوں سے حضور اکرم ﷺ کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے کہیں آپؐ کی ذات اقدس کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، کہیں خاک کے شائع کر کے اپنے حبیب باطن کا اظہار کیا جا رہا ہے کہیں آپؐ کے لائے ہوئے دین کا تمسخر اڑا کے آپ کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ ان دردناک حالات میں ہر کلمہ کو کافرض ہے کہ وہ حتی الوسع توہین رسالت کے مرتکب افراد کو سزا دلوانے میں اپنی پوری طاقت صرف رکے۔ اہل قلم، قلم کے ذریعہ، اہل ثروت مال و زربان کر کے اور شاہان وقت حکومتی سطح پر ایسے مجرموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا کے نصرت رسول ﷺ کا شرف حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی ذات کی توہین کرنے والا تو سزا سے کسی صورت نہ بچ سکے بلکہ اسے جرم سے بھی بڑھ کر سزا بھگتنی پڑے لیکن ذات رسول ﷺ کی توہین کرنے والے کے معاملہ میں صرف رسمی بیان دینے پر اکتفا کیا جائے۔

عہد حاضر میں نصرت رسول ﷺ کے اس پہلو پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے ایمان کی حدت بھی درکار ہے اور دانش و بینش کی بصیرتیں بھی، اس پس منظر میں کوئی بھی ایسا طریقہ استعمال کرنا جو مقصد کے حصول کو مزید دور کر دے غلط اور نامناسب ہوگا۔

جب ملت اسلامیہ میں نصرت رسول ﷺ کا شعور جاگ رہا ہو جائے گا تو پھر انہیں بہت سے طریقے بھی خود بخود سمجھ آتے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصرت رسول ﷺ کی سعادتیں سمیٹنے کا شرف نصیب فرمائے۔ (آمین)

مبحث چہارم

نصرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم

— اور فقہاء کی آراء —

نصرت رسول ﷺ دراصل ایمان بالرسول اور محبت رسول ﷺ کا لازمی نتیجہ ہے کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان کو جس سے بھی محبت ہوتی ہے وہ اس کی خوشنودی اور رضامندی پانے کیلئے وہ سب کچھ ضرور کرتا ہے جس کی اس میں ہمت ہوتی ہے اور جو وہ کر سکتا ہے مثلاً اگر ایک انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں خوش رکھنے کیلئے اور ان کی بہتری کیلئے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسے اپنی اولاد کی بہتری اور خوشنودی اس قدر مقصود ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی حد سے بھی تجاوز کر جاتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز تک چھوڑ دیتا ہے۔

یہ مثال تو مادی سطح کی ہے۔ عظیم انسان بالخصوص حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام کو تو اپنا مشن اپنی ذات سے بھی بڑھ کے محبوب ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مشن کیلئے اپنی ذات تک قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ چونکہ حضور اکرم ﷺ کو اپنا مشن اتنا محبوب تھا کہ آپ نے اس مشن کی تکمیل میں طعن و تشنیع کے تیر بھی سہے اور اپنی پوری زندگی اسی کیلئے وقف کر دی۔ رسول کریم ﷺ کی رضامندی اور آپ کی خوشنودی کو پانے کا سب سے بڑا ذریعہ آپ کے مشن کی تکمیل میں اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے۔

فقہاء میں اختلاف تو فقہی نوعیت کے مسائل میں ہوتا ہے نصرت رسول ﷺ کے حقوق الرسول میں سے ایک اہم حق ہونے اور ہر امتی پر اس کے حسب استطاعت واجب و لازم ہونے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نصرت رسول کے وجوب پر اجماع امت ہے۔ جمیع فقہاء و مفسرین وہ احناف میں سے ہوں یا شوافع، مالکیہ اور حنابلہ میں سے ہوں سب اس پر متفق ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی نصرت ہر امتی پر حسب استطاعت واجب اور لازم ہے۔

فقہاء و مفسرین کے نزدیک یہ حقیقت اتنی واضح اور ناقابل تردید ہے کہ وہ ایک مسلمہ حقیقت کی طرح اس پر سے سرسری سی گفتگو کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس کا سبب بھی یہی ہے کہ جو حقیقت بالکل واضح ہو اس پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

”ای قصلوا بنصرہ وجہ اللہ تعالیٰ و اعلاء کلمتہ۔“ (۸۹)

”نصرہ“ سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی نصرت کا قصد اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بلند کرنے کیلئے کرو۔“

امام طبری لکھتے ہیں:

”نصرہ: یقول و اعانہ علی اعداء اللہ و اعلاہ بجہادہم و نصب الحرب لہم۔“ (۸۹)

نصرہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم ﷺ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کر کے اور ان کے خلاف جنگ برپا کر کے حضور اکرم ﷺ کی مدد کرو۔

علامہ شوکانی کہتے ہیں:

”(ونصروه) أى قاموا بنصروه على من يعاديه.“ (۹۱)

”یہاں نصروہ سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔“

نصرت رسول ﷺ کے متعدد مظاہر کے بارے میں جمیع فقہاء انتہائی پر زور طریقے سے ان کی ادائیگی کی تلقین کرتے ہیں۔ حضور ﷺ کے پیغام کو پھیلا نا بھی نصرت کا ایک پہلو ہے امام بخاری فرماتے ہیں:

”وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ أَنْظِرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْتُبُهُ فَإِنِّي نَحِثُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلَا تَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْتَفُشُوا (وَلْيَفُشُوا) الْعِلْمَ وَلْتَجْلِسُوا (وَلْيَجْلِسُوا) حَتَّى يَعْلَمَ (يَعْلَمَ) مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا.“ (۹۲)

حضرت عمر بن عبد العزیز نے ابو بکر حزم کو لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کو لکھ لو مجھے ڈر ہے کہ کہیں علم مٹ نہ جائے اور علماء (دنیا سے) اٹھ نہ جائیں اور نبی کریم ﷺ کی احادیث کے علاوہ کوئی دوسری بات قبول نہ کرو۔ علماء کو چاہیے کہ وہ علم کو پھیلانیں، مسند علم پر بیٹھیں تاکہ جس کے پاس علم نہیں وہ علم حاصل کر سکے۔ علم وہاں سے ختم ہو جاتا ہے یہاں سے اسے پھیلا یا نہ جائے۔

سطور بالا سے واضح ہو رہا ہے کہتہ امام فقہاء و علماء نصرت رسول اللہ ﷺ کو آپ کا ایک اہم حق مانتے ہیں اور اس کی ادائیگی کی بڑی سختی سے تاکید کرتے ہیں۔

فصل سوم

صلوة وسلام

مبحث اوّل

صلوة وسلام كالغوى وشرعى مفهوم

لفظ صلوٰۃ کا مادہ اصل یہ ص۔ل۔و ہے۔ اس مادہ میں دوڑ میں گھوڑے کا دوسرے نمبر پر ہونا، دعا کرنا اور کسی کے لیے خیر و برکت کی تمنا کرنا وغیرہ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ لغت میں الصَّلَاة دم کے دائیں اور بائیں جانب کے حصے کو کہا جاتا ہے۔ صلوٰۃ کا لفظ عرف میں دعا، تسبیح، رحمت اور یہودیوں کے طریقہ عبادت کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت میں صلوٰۃ کے معنی مخصوص طریقہ عبادت ہے جسے نماز کہا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کی جگہ کو مصلیٰ کہا جاتا ہے اور عید گاہ کو مصلیٰ العید کہا جاتا ہے۔

لغت میں صلی الشيء صلیاً کا معنی کسی چیز کو آگ میں ڈالنا اور صلی اللحم کا معنی گوشت کو بھوننا ہوتا ہے۔ امام راغب اصفہانی لفظ صلوٰۃ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”قال كثير من اهل اللغة: هي الدعاء والتبريك والتمجيد. يقال صليت عليه اي دعوت له وزكيت وقال عليه السلام اذا دعى احدكم الى طعام فليجب وان كان صائما فليصل اي ليدع لاهله.“ (۹۳)

بہت سے اہل لغت نے کہا ہے کہ صلوٰۃ کے معنی دعا دینا، تحسین و تہریک اور تعظیم کرنا ہے جب کہا جائے صلیت علیہ تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں نے اس کے لیے دعا کی اور اس کے لیے ترقی اور نشو و نما کی تمنا کی۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی طرف دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے اور اگر وہ روز دار ہو تو اس پر صلوٰۃ بھیجے یعنی اس کے گھر والوں کے لیے دعا ہے۔“

امام راغب نے وضاحت کی ہے کہ صلی کا معنی آگ میں داخل ہونا بھی ہوتا ہے اور صلوٰۃ میں سلب ماخذ پایا جاتا ہے یعنی ایسی عبادت جس کی ادائیگی سے انسان دوزخ سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”قال بعضهم: اصل الصلوة من الصلاء، قال ومعنى صلي الرجل أي انه ازال عن نفسه لهذا العبادة الصلاء الذي هو نار الله الموقدة وبناء صلي كبناء مرض لا لا زالة المرض.“ (۹۴)

بعض کہتے ہیں کہ صلوٰۃ کی اصل صلاء ہے۔ جس کا معنی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے صلی الرجل کا معنی ہے کہ اس نے اس عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو اس بھڑکائی ہوئی آگ سے محفوظ کر لیا اور صلی کا لفظ مرض کا طرح ہے جیسے یہ مرض ازالہ مرض کیلئے استعمال ہوتا ہے ایسے ہی صلی ازالہ آگ کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

سطور بالا سے واضح ہوا کہ صلوٰۃ کو لفظی و لغوی معنی دعا، پتریک یا ایسی عبادت ہے جس سے انسان آگ سے دور ہو جائے۔ اسی سے صلوٰۃ علی النبی ﷺ مشتق ہے کہ نبی کریم ﷺ کے لیے حصول رحمت و برکت کی دعا کرنا۔ الصلوٰۃ علی النبی ﷺ کا شرعی معنی بیان کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

”الصلوة علی النبی ﷺ من اللہ تشریف و زیادة و تکرمة و علی من دون النبی رحمة و بهذا التقریر يظهر الفرق بین النبی ﷺ و بین سائر المؤمنین حیث قال اللہ تعالیٰ ﴿ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی﴾ (۹۵) و قال ذلک فی السورة المذکورة ﴿هو الذی یصلی علیکم و ملائکته﴾ (۹۶) و من المعلوم ان القدر الذی یلیق بالنبی ﷺ من ذلک ارفع مما یلیق بغير والا جماع متعقد علی ان فی هذا الایة من تعظیم النبی ﷺ و التنبیة بعد ما لیس فی غیرها۔“ (۹۷)

”اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور ﷺ پر صلوٰۃ بھیجنے سے مراد آپ کے شرف، عزت اور کرامت میں اضافہ ہے اور آپ کے علاوہ دوسروں پر صلوٰۃ بھیجنے سے مراد ان پر رحمت نازل کرنا ہے اور اسی سے آپ ﷺ پر صلوٰۃ اور مومنوں پر صلوٰۃ میں فرق ظاہر ہو گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی ﷺ پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں“ اور اسی سورت میں اس سے پہلے فرمایا وہ وہی ہے کہ وہ خود اور اس کے فرشتے تم پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ حضور اکرم ﷺ پر بھیجی گئی صلوٰۃ کا مرتبہ دوسروں پر بھیجی گئی صلوٰۃ سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس آیت میں نبی کریم ﷺ کی وہ تعظیم و تکریم مقصود جو آپ کے علاوہ کہیں متصور نہیں۔“

اس سے واضح اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوٰۃ النبی ﷺ سے مراد آپ کے شرف، عزت اور کرامت میں اضافہ ہے اور مومنین کی طرف سے اس سے مراد آپ ﷺ کے لیے برکت اور حسنات کی دعا ہے۔

دوسرا لفظ سلام ہے جو سلم سے مشتق ہے جس کا معنی آفات سے محفوظ ہونا، بچنا، چھٹکارا پانا اور کسی عیب سے پاک و صاف ہونا ہے۔ اسی سے لفظ اسلام مشتق ہے جس کا معنی تسلیم و رضا، امن و سلامتی چھین و سلامتی، امان و حفاظت اور صلح و غیرہ ہے۔

شریعت اسلامیہ میں سلام علی النبی ﷺ سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے لیے سلامتی اور حفاظت کی دعا کی جائے اور عملی طور پر اس سے مراد یہ ہوتی ہے۔ ”اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد۔۔۔ الخ“ اس طرح حضور اکرم ﷺ پر صلوٰۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔

مبحث دوم

صلوٰۃ وسلام قرآن وسنت
کی روشنی میں

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ پر اہل ایمان کو صلوٰۃ و سلام کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“ (۹۸)

”بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی (ﷺ) پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو! تم بھی ان پر صلوٰۃ و سلام بھیجا کرو۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر یہاں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی صلوٰۃ کا مفہوم واضح ہوئے لکھتے ہیں:

”قال ابو العالیة، صلاة الله: ثناء عليه عند الملائكة و صلوٰۃ الملائكة، الدعاء، وقال ابن عباس: يصلون، يبركون.“ (۹۹)

ابو العالیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس حضور ﷺ کی تعریف فرماتا ہے اور ملائکہ کی صلوٰۃ سے مراد دعا ہے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ يصلون سے مراد یہ ہے کہ وہ برکت کی دعا کرتے ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حضور اکرم ﷺ پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں اس کا مفہوم ادا کرتے ہوئے امام طبری لکھتے ہیں:

”يقول تعالى ذكره: يا ايها الذين امنوا ادعوا لنبى الله محمد ﷺ (وسلموا تسليما) وحيوه تحية الاسلام.“ (۱۰۰)

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد ﷺ کے لیے دعا مانگو اور اسلامی طریقہ سے ان پر سلام بھیجو۔“

قاضی عیاض ماکی اس آیت کی توضیح میں فرماتے ہیں:

”اعلم ان الصلوة على النبي ﷺ فرض على الجملة غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلوة عليه وحمل الائمة والعلماء له على لا وجوب.“ (۱۰۱)

”جان لیجئے کہ نبی کریم ﷺ پر درود و سلام پڑھنا فی نفسہ بغیر کسی وقت کی قید کے فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر صلوٰۃ پڑھنے کا حکم دیا ہے ائمہ اور علماء نے اسے وجوب پر محمول کیا ہے۔“

نبی کریم ﷺ نے متعدد مقامات پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

صلوٰۃ و سلام احادیث مبارکہ کی روشنی میں:

چونکہ صلوٰۃ و سلام قرب الہی کی منزلوں کو قریب سے قریب تر کرتا ہے، درود پاک کی کثرت ہی دلوں کی انجمن میں محبت مصطفوی ﷺ کے چراغ روشن کرتی ہے۔ درود و سلام کے نذرانے ہی گناہوں کے دھبوں کو صاف کر کے حریم دل کو پاکیزہ اور شفاف بنا دیتے ہیں۔ ایمان میں پختگی اور یقین کو جلا بخشتے ہیں انسان کے لیے رفع درجات تکفیر سینات اور رحمت باری تعالیٰ کے حصول کے لیے اکسیر اعظم ہیں اور وہی علام الغیوب ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے صلوٰۃ و سلام کے جلو میں فیوض و برکات کے کیا خزانے سمار رکھے ہیں۔

یہی وجہ ہے۔ رحمۃ للعالمین حضرت محمد ﷺ نے متعدد مواقع پر درود و سلام کی عظمت و فضیلت کو بیان فرمایا تا کہ امت مصطفیٰ ﷺ اس مقدس عبادت کو درود صبح و شام بنا کر دونوں جہانوں کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے اپنی خالی جھولیوں کو بھر سکے۔

احادیث مبارکہ کے وسیع ذخیرے میں سے چند احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں:

۱- ”عن ابی بردہ بن دینار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ما صلی علی عبد من امتی صلوٰۃ صادقاً من قلبہ الا صلی اللہ علیہ بها عشر صلاۃ و رفعہ بها عشر درجات و محاً عنہ بها عشر سیئات رواہ ابن عاصم فی الصلوٰۃ لہ والنسائی فی الیوم واللیۃ والسنن والبیہقی فی الدعوات والطبرانی و لیس عنہ لفظ صلوٰۃ و رجالہ ثقات۔“ (۱۰۲)

”حضرت ابو بردہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں سے کوئی بھی مجھ پر صدق دل سے درود پاک نہیں پڑھتا مگر اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے، اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے دس گناہ معاف فرماتا ہے۔“

۲- ”عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ ﷺ اولی الناس بی یوم القیامۃ اکثرہم علی الصلوٰۃ، رواہ الترمذی۔“ (۱۰۳)

”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔“

۳- حدثنا اسحق ابن ابراهيم حدثنا يحيى ابن ادم حدثنا يونس ابن ابى اسحق حدثني
يريد ابن ابى مريم عن انس انه سمعه يقول: قال رسول الله ﷺ من صلى على صلوة
واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه بها عشر سيئات ورفع بها عشر
درجات. “ (۱۰۳)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مجھ پر ایک
مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اس کے دس گناہ معاف فرماتا ہے اور اس
کے دس درجات بلند فرماتا ہے۔“

۴- عن ابى طلحة رضى الله ان رسول الله ﷺ جاء ذات يوم والبشر في وجهه فقال انه
جاء نبيء جبريل فقال ان ربك يقول اما يرضيك يا محمد ان لا يصلي عليك احد من امتك
الا صليت عليه عشرأ ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرأ. “ (۱۰۵)

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور ﷺ تشریف لائے اور آپ کے چہرہ انور
سے مسرت ہو پڑا تھی۔ فرمایا بے شک میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ بے شک آپ کا پروردگار
فرماتا ہے، اے محمد (ﷺ) کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ کا جو امتی بھی آپ پر ایک مرتبہ درود
پڑھے تو میں اس پر دس مرتبہ رحمت مازل فرماؤں اور آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے
میں اس پر دس مرتبہ سلام بھیجوں۔“

۵- ”قال احمد في مسنده حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله
قال عامر ربيعة حدث عن ابیه قال سمعت رسول الله ﷺ يخطب ويقول من صلى على
صلوة لم تنزل المائكة تصلي عليه ما صلى على فليقل عبد من ذلك او ليكثر. “ (۱۰۶)

”حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے
نبی کریم ﷺ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا حضور ﷺ فرما رہے تھے جو شخص بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے
جب تک وہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے رہتے
ہیں۔ پس آدمی کی مرضی ہے کہ وہ مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے یا کم۔“

۶- ”عن ابى هريرة رضى الله عنه رفعه من صلى على عشرأ صلى الله عليه مائة ومن
صلى على مائة صل الله عليه الفا ومن زاد صباة وشوقا كنت له شفيعا وشهيما يوم
القيامة. “ (۱۰۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر سو مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ پر ہزار مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جو محبت اور شوق سے مجھ پر اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھے میں قیامت کے دن اس کے ایمان کی کوئی دوس گاہ اور اس کی شفاعت کروں گا۔

۷۔ ”عن روفع ابن ثابت الانصاری قال، قال رسول اللہ ﷺ من قال اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامة وجبت له شفاعتی۔“ (۱۰۸)

”حضرت روفع ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص مجھ پر اس طرح درود پاک پڑھے اللہم صل علی محمد الخ ”اے اللہ! حضرت محمد ﷺ پر درود بھیج اور قیامت کے دن انہیں ایسا مقام عطا فرما جو تیرے نزدیک مقرب ہو۔“ تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگئی۔

۸۔ عن عائشة قالت قال رسول اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یلقی اللہ راضیا فلیکثر الصلوة علی۔ اخرجہ الدیلمی فی مسند الفردوس۔ (۱۰۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص کے لیے یہ بات باعث مسرت ہو کہ جب بددربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو اسے چاہئے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔“

۹۔ ”روی ابن وہب ان النبی ﷺ قال من صلی علی عسرا فکانما اعتق رقبة وفي بعض الآثار لیردن علی اقوام ما عرفهم الا بکثرة صلواتهم وفي اخر ان انجاکم یوم القیامة من اهلها ومواطنها اکثرکم علی صلوة۔“ (۱۱۰)

”ابن وہب سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور ایک روایت میں ہے (قیامت کے دن) میرے پاس بعض لوگ ایسے بھی آئیں گے، جنہیں میں صرف درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے پہچانوں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں سے سب سے زیادہ نجات پانے والا وہ ہوگا جو تم میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے۔

۱۰۔ ”روی ابن بشکوال من طریق ابی المطرف عبدالرحمن ابن عیسی قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صلی علی فی یوم خمسين مرة صافحته یوما القیامة۔“ (۱۱۱)

”ابن ہکوال نے ابوالمطرف عبدالرحمن ابن عیسیٰ کے طریق سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی مکرم ﷺ نے فرمایا جو مجھ پر روزانہ پچاس مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔“

۱۱- عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ من صلی علی یوم الجمعة مائة مرة جاء یوم القيامة ومعه نور لو قسم ذلك النور بین الخلائق کلهم لو سعهـ۔“ (۱۱۲)

”حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجا وہ روز قیامت آئے گا اور اس کے ساتھ نور ہوگا۔ اگر اس کی روشنی ساری مخلوق پر تقسیم کی جائے تو سب کو کافی ہو۔“

۱۲- عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال للمصلی علی نور علی الصراط ومن کان علی الصراط من اهل النور لم یکن من اهل النار۔“ (۱۱۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھ پر درود و سلام پڑھنے والے کے لیے پل صراط پر نور ہوگا اور جو پل صراط پر اہل نور سے ہوگا وہ دو زنجیروں سے نہیں ہوگا۔“

۱۳- ”عن طفیل بن ابی کعب عن ابیہ قال کان رسول اللہ ﷺ اذا ذهب ثلثا اللیل قام وقال ایہا الناس اذکروا اللہ اذکروا اللہ جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ قال ابی قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلوة علیک فکم اجعل لک من صلوتی؟ قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت وان زدت فهو خیر لک، قلت فالنصف قال ما شئت وان زدت فهو خیر لک قلت فالثلثین قال ما شئت وان زدت فهو خیر لک قلت اجعل لک صلوتی کلها قال اذا تکفی همک وبعفر لک ذنبک۔“ (۱۱۴)

”حضرت طفیل اپنے والد ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رات کے دو حصے گزر جاتے تو حضور ﷺ اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو! اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تھرا دینے والی آگئی۔ اس کے پیچھے اور آنے والی ہے۔ موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آ پہنچی میرے باپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں بکثرت آپ پر درود پڑھتا ہوں۔ ارشاد فرمائیے کہ میں کس قدر پڑھا کروں تو

حضور ﷺ نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے میں نے عرض کیا کیا وقت کا چوتھا حصہ فرمایا جتنا تیرا جی چاہے اور اگر اس سے زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا نصف فرمایا جتنا چاہے اور اگر زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے میں نے عرض کیا کہ میں (و خائف کا) سارا وقت حضور ﷺ پر درود شریف پڑھتا رہوں گا فرمایا تب یہ درود و سلام تیرے رنج و الم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“

۱۴- ”قال عليه السلام من صلى على في كتاب لم تنزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب.“ (۱۱۵)

”حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی کسی کتاب پر درود پاک لکھتا ہے جب تک میرا اسم گرامی اس کتاب میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔“

۱۵- ”عن ابي درداء قال، قال رسول الله ﷺ من صلى على حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا ادر كنه شفاعتي.“ (۱۱۶)

”حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو مجھ پر صبح کے وقت دس مرتبہ درود پاک پڑھے اور شام کے وقت بھی دس مرتبہ درود پاک پڑھے (ہم و زحشر) اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔“

۱۶- سمع عبد الله عمر يقول من صلى على رسول الله ﷺ صلوة صلى الله عليه وملائكته بها سبعين صلوة فليقل من ذلك أو ليكثر.“ (۱۱۷)

”حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوتے سنا گیا جو بھی رسول اللہ ﷺ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر ستر مرتبہ درود پڑھتے ہیں پس چاہے کوئی کم درود پاک پڑھے یا زیادہ۔“

۱۷- ”عن ابن وهب ان كعبا دخل على عائشة رضي الله عنها فذكروا رسول الله ﷺ فقال كعب ما من فجر يطلع الا نزل سبعون الفا من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون باجنحتهم القبر ويصلون على النبي ﷺ حتى اذا امسوا عرجوا وهبط سبعون الفا حتى يحفوا بالقبر يضربون باجنحتهم فيصلون على النبي ﷺ سبعون الفا بالليل وسبعون الفا بالنهار حتى اذا انشقت عنه الارض خرج في سبعين الفا من الملائكة يزقون.“ (۱۱۸)

ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر ہوئے وہاں حضور ﷺ کا ذکر خیر ہوا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر صبح ستر ہزار فرشتے (آسمان سے) اترتے ہیں وہ روضہ رسول اللہ ﷺ پر پھیل جاتے ہیں اپنے پروں سے مرقد رسول ﷺ پر جھاڑو دیتے ہیں اور حضور ﷺ پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ شام کے وقت وہ واپس چلے جاتے ہیں اور ستر ہزار مزید اترتے ہیں (وہ بھی) روضہ رسول ﷺ پر پھیل جاتے ہیں اپنے پروں سے جھاڑو دیتے ہیں اور حضور نبی مکرم ﷺ پر درود پڑھتے ہیں۔ ستر ہزار دن کو اور ستر ہزار رات کو۔ یہاں تک کہ (بوقت قیامت) زمین پھٹ جائے گی اور حضور ﷺ پر درود سلام پیش کرنے والے ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں مرقد منور سے نکلیں گے۔

۱۸۔ ”عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم البخیل من ذکر عندہ فلم یصل علی رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔“ (۱۹)

”حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔“

مبحث سوم

فلسفہ درود و سلام

دروودِ سلام پڑھنے میں بے پناہ کھمتیں موجود ہیں۔ ایک اجمالی جائزہ ملاحظہ ہو:

دروودِ سلام..... ردِ شرک کا اعلان:

دروودِ سلام تو حید خالص کا اعلان اور شرک کا بیاں دہل رد کرتا ہے کیونکہ حضور ﷺ کے ان گنت معجزات اور بے پناہ تصرفات کو دیکھ کر ممکن تھا کوئی کم فہم حضور ﷺ کو خدا ہی سمجھ بیٹھتا یا مستغنی عن اللہ (اللہ کی ذات سے بھی بے نیاز) سمجھ بیٹھتا۔ اللہ تعالیٰ نے درودِ سلام کا حکم دے کر یہ بات سمجھا دی کہ خدا کی ذات وہی ہے کہ وجہ تخلیق کائنات ﷺ بھی جس کی رحمتوں کے محتاج ہیں اور جو کسی کی رحمتوں کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا وہ ہے کہ تاجدار کو نین ﷺ بھی جس کی رحمتوں سے مستغنی نہیں ہیں۔

دروودِ سلام مقامِ مصطفیٰ ﷺ کی نزاکتوں کا بیان:

مقامِ مصطفیٰ ﷺ کی عظمتوں کے سمجھنے میں ذرا سے نقص کا تصور بھی غارت گرا ایمان ہے۔ درودِ سلام کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے انہیں عظمتوں اور رفعتوں کی جانب اشارہ کیا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنی ذات سے سب سے زیادہ محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔

”وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ“ (۲۰)

”اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔“

بظاہر ایک محبت میں دوسرے کی جانب التفات آداب محبت کے منافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شدید ترین محبت کا حکم دینے کے باوجود حضور ﷺ کی ذات گرامی پر درودِ سلام کا حکم دیا جس میں لازمی طور پر التفات حضور ﷺ کی طرف ہوتا ہے۔

تو اللہ تعالیٰ نے درودِ سلام کا حکم دے کر یہ نکتہ سمجھا دیا کہ حضور کی ذات گرامی کی طرف التفات میری ذات اقدس سے اعراض نہیں بلکہ حضور ﷺ کی ذات باہر کات کی جانب التفات میری جانب ہی التفات ہے اگر ادھر ملتفت نہ ہو گے تو میری بارگاہ تک رسائی ہی ناممکن ہے۔

تو درودِ سلام سے حضور ﷺ کی محبت کو ذاتِ الہی کی محبت اور سرکارِ ﷺ کی جانب التفات کو ذاتِ الہی کی جانب التفات کا نکتہ سمجھایا گیا ہے۔

”منقول ہے کہ ابو سعید خدری کو خواب میں حضور ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی تو عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! مجھ کو معذور رکھیے کہ خدا کی محبت مجھ کو آپ کی محبت میں مشغول نہیں ہونے دیتی۔ آپ نے فرمایا اے مبارک جو شخص حق تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔“ (۱۴)

رحمت الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ:

اللہ کی رحمت انسان کی خطاؤں کو معاف فرما کے اسے جنت کا حقدار بنانا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی غلطیوں کو بخشنے کے کئی طریقے انسان سکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک ذریعہ عظیم الشان درود و سلام ہے۔ بندہ محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے تو اس سے وہ حضور ﷺ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہوتا بلکہ رحمت الہی اس بندے کو گھیر لیتی ہے۔ اندازہ لگائیے، اگر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے ایک دس گناہ معاف ہوں، دس درجے بلند ہوں دس نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں اور اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں نازل ہوں۔ تو پھر اتنے عظیم البرکات عمل کا حکم رحمن و رحیم پروردگار آخر اپنے بندوں کو کیوں نہ دیتا۔

محبت مصطفیٰ ﷺ کے حصول کا سبب:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب ایمان نہ لاؤ اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کرو، اور کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس کے کرنے کے بعد تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ (۱۵)

یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ سلام محبت کے فروغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مشاہدہ ہے کہ جب کسی کو سلام کیا جائے تو سنگدل سے سنگدل آدمی کا دل بھی موم ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں بھی سلام کرنے والے کی محبت کے سمندر موجزن ہو جاتے ہیں۔ تو تصور تو کیجئے کہ جب نبی رؤف الرحیم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا تو فیضانِ نبوت ﷺ کی برکھا کس زور سے برے گی اور آقا مدنی کریم ﷺ کس محبت سے اپنے امتی پر نگاہ لطف و کرم فرماتے ہوں گے؟ اور درود و سلام ذکر مصطفیٰ ﷺ ہے اور کثرت ذکر بھی محبت کا سبب بن جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“۔

شکر الہی بجالانے کا سبب:

درود و سلام اپنے جہنم میں با لواوسطہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجالانے کا مفہوم بھی رکھتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے:

”لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ“

جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا جب ایک آدمی درود پاک پڑھتا ہے تو

جہاں وہ حضور ﷺ کے ان گنت احسانات کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا فریضہ بھی سرانجام دے رہا ہوتا ہے۔

دروود سلام محبت مصطفیٰ ﷺ کا تقاضا:

حضور شفیع المذنبین ﷺ کو اپنی امت سے جس قدر شدید محبت ہے۔ اس کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ زندگی بھر امت کی بخشش کے لیے دعائیں فرماتے رہے۔ امت کے گناہوں کو یاد کر کے نبی مکرم کی چشمہائے مقدس انگبار رہیں۔ غاروں کی خلوتوں میں امت کی مغفرت کا ہی سوال کرتے رہے۔ شب معراج مقام قاب قوسین و ادنیٰ کی رفعتوں کی زینت بخش کر بھی امت کی بخشش کی ہی دعا فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ میدان محشر میں جب خود غرضی اور نفسا نفسی اپنے لفظ عروج کو پہنچ چکی ہوگی وہاں بھی ننگسار بیکساں کو اپنی امت کی فکر اور منظر کچھ یوں ہوگا۔

کہیں وہ گرتوں کو تھام لیں گے کہیں پیاسوں کو جام دیں گے
صراط و میزان و حوض کوثر یہیں وہ عالی مقام ہوگا

وہ کریم آقا ﷺ جو اپنے امتیوں سے اس بلا کی محبت فرماتے ہیں۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کی بے پناہ محبت اور ذرہ نوازیوں کا بدلہ دینا ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی دنگیری فرماتے ہوئے درودِ دو سلام کا حکم دیا کہ تم بارگاہِ خواجہ کونین ﷺ میں صلوٰۃ و سلام کے نذرانے پیش کر کے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے ارمغان پیش کرو تا کہ تمہارا نام بھی محبوب کریم ﷺ کے وفا شعاروں میں شامل ہو جائے۔ مولانا الشاہ احمد خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے

دروود سلام تحفظ ذات کا ذریعہ:

جو بھی کوئی حضور ﷺ کی بارگاہ اقدس میں درودِ دو سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو حضور اکرم ﷺ نہایت ہی کرم فرماتے ہوئے اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اس حقیقت کو متعدد احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ تو جب امتی بارگاہِ بیکس پناہ ﷺ میں صلوٰۃ و سلام کے کجرے پیش کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے حضور ﷺ کے لیے رحمتوں اور سلامتیوں کے نزول کی استدعا کرے گا تو جواب میں خود نبی کریم ﷺ بھی فرماتے ہوئے امتی کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا فرمائیں گے، تو اس وقت امتی کا مقدس رُکس اوج پر ہوگا؟ جب محبوب خدا ﷺ اسے دعاؤں سے نوازرہے ہوں گے۔ اسی لیے میرا عقیدہ ہے کہ اگر ایمان اور عقیدت سے بخیر و خواجہ کونین ﷺ درودِ دو سلام کے تحفے پیش کیے جائیں تو ہر مشکل حل جاتی ہے،

مصائب و آلام کی گھنگھور گھٹائیں چھٹ جاتی ہیں، دکھوں اور مصیبتوں کی ظلمتیں کافور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے درود و سلام تحفظ ذات کا امین ہے۔

درود و سلام باعث تقویت روح:

درود و سلام کا حکم دینے میں ایک حکمت روح کی تقویت بھی مضمر ہے کہ وظیفہ سے انسان اپنی روح کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جائے تاکہ بارگاہِ صمدیت سے اس کا تعلق بڑھتا ہی چلا جائے۔

کیونکہ انسان کی روح کمزور ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کر سکتی اور انوارِ ربانی کو جذب بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن جو درود و سلام کے ذریعہ اس کا تعلق برزخِ کبریٰ علیہ السلام کے روح پر فتوح سے قائم ہو جاتا ہے پھر روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برسے والے انوار منعکس ہو کر اس کی روح پر پڑتے ہیں اور درود و سلام پڑھنے والے کی روح بھی انوارِ لہیبہ کی امین بن جاتی ہے۔

انہیں حکمتوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا۔

مبحث چہارم

صلوٰۃ وسلام اور فقہاء

کی آراء

درد و سلام کی فضیلت اور اہمیت پر تو سب فقہاء اور علماء متفق ہیں البتہ عملی طور پر اس کی ادائیگی میں کچھ اختلافات ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

”کہا گیا ہے کہ کلمہ توحید کی طرح زندگی میں ایک مرتبہ درد و سلام پڑھنا واجب ہے کیونکہ مطلق امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا درد و سلام پڑھنا واجب ہے اور یہ واجب زندگی میں ایک مرتبہ درد و سلام پڑھنے سے ادا ہو جاتا ہے اور یہ جمہور امت کا موقف ہے اور یہی موقف امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے اور صرف حنابلہ دعائے افتتاح میں بھی اسے پڑھنے کا کہتے ہیں۔“

ایک قول یہ ہے کہ درد و سلام کثرت کے ساتھ بغیر کسی حد بندی کے پڑھنا واجب ہے اور یہ قاضی ابوبکر بن بکیر کا موقف ہے کہ جب بھی حضور اکرم ﷺ کا ذکر کیا جائے آپ پر درد و سلام پڑھنا واجب ہے اور احناف میں سے بھی کئی لوگوں کا موقف ہے جن میں امام طحاوی بھی شامل ہیں اور یہی موقف شوافع میں سے بھی کثیر احباب کا ہے۔ جن میں امام حلیمی، استاذ ابوالفتح الاسفرائینی اور شیخ ابو حامد الاسفرائینی کا ہے اور مالکیہ میں سے بھی کثیر اصحاب کا یہی موقف ہے جن میں طوشی، ابن العربی اور فاکھانی شامل ہیں اور حنابلہ میں سے بھی بعض کا یہی موقف ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ موقف اصول میں ایک ضعیف دلیل پر قائم ہے کہ امر مطلق تکرار کا فائدہ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ موقف دیگر دلائل پر مبنی ہے جیسے درد و پاک سن کر درد و سلام نہ پڑھنے والے کی ناک خاک آلود ہونے، اس کے بد بخت ہونے رحمت سے دور ہونے، اس کے بخیل اور بے وفا ہونے کی وعید ہے اکثر احباب کے نزدیک یہ شواہد آپ کا ذکر سن کر ہر مرتبہ درد و پاک پڑھنے کے واجب ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔“ (۱۴۳)

درد و سلام کے متعلق فقہاء کی آراء پر قاضی عیاض مالکی نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ان کے کلام کا

خلاصہ یہ ہے:

ابو عبد اللہ محمد سعید کہتے ہیں کہ امام مالکؒ اور ان کے رفقاء کا موقف یہ ہے کہ ایمان کے بعد ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ پر درد و سلام پڑھنا فرض ہے اور اس میں نماز کی تخصیص نہیں اگر کسی نے تمام عمر میں ایک مرتبہ بھی درد و پاک پڑھ لیا تو اس سے فرض ساقط ہو گیا۔

امام شافعیؒ کے پیروکاروں کا موقف یہ ہے کہ جس درود کے پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے دیا ہے۔ وہ صرف نماز میں فرض ہے اور اس کے علاوہ واجب نہیں ہے۔

امام ابو جعفر طبری، امام طحاوی اور ان کے علاوہ امت کے متقدمین و متاخرین علماء نے اس پر اجماع کیا ہے کہ تشهد میں درود پاک پڑھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن امام شافعیؒ کا کہنا یہ ہے کہ تشهد میں اسلام سے پہلے اگر درود پاک نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی اگرچہ اس سے پہلے اس نمازی نے درود پاک پڑھ ہی کیوں نہ لیا ہو لیکن امام شافعیؒ کے اس قول کے تائید نہ تو سلف کے اقوال سے ملتی ہے اور نہ ہی خلف کے اقوال سے۔ علاوہ ازیں علماء کی ایک جماعت نے اس بارے میں ان کا سخت تعاقب کیا ہے۔ ان میں امام طبری اور قشیری شامل ہیں۔

حضرت ابو بکر بن منذر فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی نماز نہ پڑھے جس کے قعدہ اخیرہ میں تشهد کے بعد درود نہ ہو۔ اگر کسی نے اسے ترک کر دیا تو امام مالک، سفیان ثوری اور دیگر علمائے مدینہ کی تحقیق کے مطابق اس کی نماز جائز ہوگی۔ دیگر متعدد داہل علم نے بھی اس کی تائید کی ہے لیکن امام مالک اور سفیان ثوری نے کہا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ نماز کے قعدہ اخیرہ میں تشهد کے بعد درود پاک پڑھا جائے اور اس کا قصد ترک کرنے والا لامامت کا مستحق ہے۔

امام شافعیؒ نے اس مسئلہ میں اپنی تحقیق کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ قصد قعدہ اخیرہ میں درود نہ پڑھنے سے نماز واجب الاعداد ہوگی۔ ابن قسار اور عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ محمد بن مواز نماز میں درود شریف پڑھنے کی فرضیت کے قائل تھے اور اور یہی مسلک امام شافعیؒ کا بھی ہے۔ (۱۴۳)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ پوری عمر میں صرف ایک بار نبی کریم ﷺ پر درود پاک پڑھنا فرض ہے اگرچہ اہل ایمان کو حضور اکرم ﷺ پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن امر کسی کام کو بار بار کرنے کا تقاضا نہیں کرتا۔

امام شافعیؒ کا مذہب یہ ہے کہ تشهد اخیر میں نبی کریم ﷺ پر درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ امام احمد کے دو قول ہیں ایک قول امام ابو حنیفہ کی مثل اور دوسرا امام شافعی کی مثل ہے۔ امام طحاوی کا مسلک یہ ہے کہ جب بھی نبی کریم ﷺ کا ذکر کیا جائے آپ پر درود پاک پڑھنا واجب ہے اور اکثر کا قول یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر آپ کا ذکر متعدد بار کیا جائے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب اور ہر بار پڑھنا مستحب ہے۔

فصل چہارم

تحفۂ ناموس رسالت ﷺ

مبحث اوّل

تَحْقِیْقِ نَامُوسِ رِسَالَتِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

— کا مفہوم —

نبی کریم ﷺ کے عملی حقوق میں سے ایک اہم حق آپ کی عزت و ناموس کا تحفظ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان آپ کی ذات اقدس پر کیے گئے ہر حملے کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جائے۔ دراصل یہ ایمان کا لازمی ثمرہ ہے کیونکہ انسان ہر اس ذات کی ذات پر کوئی بھی اعتراض برداشت نہیں کر سکتا جس کا احترام اس کے دل میں باقی ہو اور جب تک نبی کریم ﷺ کا احترام اور آپ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو اس وقت تک انسان ایمان کی حلاوتوں سے محروم رہتا ہے۔

تحفظ ناموس رسالت سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی پر بالواسطہ یا بلاواسطہ جیسے بھی کوئی حملہ کیا جائے انسان آپ کے تحفظ اور دفاع کیلئے سر دھڑکی بازی لگا دے۔ اگر آپ کے لائے ہوئے دین پر طعن کرے تو علمی اور عملی طور پر اس کا جواب دے اور اگر کوئی آپ کی ذات اقدس پر طعن و تشیع کرے تو اسے اس کے منطقی انجام تک پہنچانے میں ذرا ہمدستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کرے چونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نبی کریم ﷺ یا حضرات انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کی بھی توہین کرنے کی سزا قتل ہے۔ اس لیے شتم و توہین کے مرتکب شخص کو تختہ دار پہ لٹکانے تک وہ آرام سے نہ بیٹھے۔

تاریخ شاہد ہے کہ اہل اسلام کو نبی کریم ﷺ سے اس قدر والہانہ محبت اور عقیدت ہے کہ کسی بھی حال میں نبی کریم ﷺ کی ذرا سی بھی توہین و تنقیص برداشت نہیں کرتے۔ وہ زندگی میں بہت سے معاملات پر سمجھوتہ کر سکتے ہیں لیکن تحفظ ناموس رسالت پہ کسی قسم کا سمجھوتہ وہ اپنے ایمان کی موت سمجھتے ہیں۔ توہین رسالت کے مرتکب افراد کی سزا اسلام میں صرف اور صرف قتل ہے اور یہ سزا کسی جذباتی سوچ کا نتیجہ نہیں بلکہ ایمان اور اسلام کو شعوری طور پر سمجھنے کا نتیجہ ہے کیونکہ پورے کاپورا دین سمٹ کر ذات مصطفویٰ ﷺ میں مرکوز ہو جاتا ہے۔ اسلام میں ہر چیز کا آخری اور حتمی حوالہ حضور ﷺ کی ذات گرامی ہی ہے۔ ذات باری تعالیٰ، وجود ملائکہ اور حقانیت آخرت سب پر ایمان حضور رسید عالم ﷺ کی ذات اقدس پر ہی منحصر ہے۔

امام المرسلین ﷺ کی ذات ہمایوں کا تمام دین کا منبع، مرکز اور محور ہونا اس حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ حضور ﷺ کی ذات اقدس کی توہین و تنقیص صرف فرد واحد کی توہین نہیں بلکہ یہ ذات باری تعالیٰ کے نمائندوں اور سفیر ہیں اور اس ذات احد کے سب سے پیارے محبوب بھی سر کا ﷺ کی توہین تمام اہل ایمان کی بھی توہین ہے کیونکہ حضور ﷺ کی عزت و آبرو انہیں اپنی جانوں اور اپنی عزت و آبرو سے کہیں بڑھ کر محبوب ہے اور یہی ایمان کی نشانی ہے۔

اگر حضور رسید عالم ﷺ کی ذات اقدس کی توہین و تنقیص کی جائے تو بلا واسطہ یہ اللہ تعالیٰ، ملائکہ، دین اسلام اور جمیع مومنین کی توہین تصور ہوگی۔

یہی وجہ ہے کہ اس جرم کی سزا بڑی سخت اور کڑی رکھی گئی ہے قرآن و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ حضور ﷺ کی شان اقدس میں ادنیٰ سی گستاخی کرنے والا بھی واجب القتل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی اور رسول علیہ السلام ہی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ اور سفیر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی۔ اس لیے اسلامی نقطہ نظر کے مطابق ہر نبی و رسول علیہ السلام کی توہین و تنقیص کرنے والا واجب القتل ہے۔

صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر مذہب اپنے مقتدا اور ربانی مذہب کی گستاخی کی سزا قتل ہی تجویز کرتا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں جہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہوئی وہاں اس جرم کی یہی سزا تھی۔ کیونکہ قرآن و سنت اور اجماع امت کا یہی فیصلہ ہے کہ توہین رسالت کا مرتکب بطور حد واجب القتل ہوگا اور توبہ کر لینے سے بھی اس کی سزا معاف نہیں ہوگی کیونکہ حدود توبہ سے معاف نہیں ہوتیں۔

توہین رسالت کی سزا کسی جذباتی بنیاد پر نہیں رکھی گئی بلکہ یہ اسلامی تہذیب و تمدن اور عقائد اسلامیہ کی نشرو اشاعت کی منطقی پکار ہے۔ ہر مسلمان کائنات کے دیگر معاملات میں مصالحانہ رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن ناموس رسالت کے منافی کسی ادنیٰ حرکت کو برداشت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے ہماری تاریخ ایسی سنہری مثالوں سے روشن و منور ہے کہ یہاں قانون اور آئین تحفظ ناموس رسالت ﷺ میں ناکام ہو گئے وہاں غلامان مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثناء نے ایسے لادین قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے خود اس گستاخ رسول ﷺ کو اصل جہنم کیا اور پھر ہنستے مسکراتے پھانسی کے پھندے کو چوم کر ایک نئی تاریخ رقم کر گئے غازی علم الدین شہید، غازی عبدالقیوم شہید، غازی محمد صدیق شہید، غازی مرید حسین شہید اور دیگر شہدائے ناموس رسالت کی داستانیں ہمیشہ مشعل راہ بن کے جھگمگاتی رہیں گی اور اہل ایمان کے دلوں میں عشق رسول ﷺ کی چنگاری کو تیز تر کرتی رہیں گے اور امت مسلمہ کے سران باوقاؤں کی وجہ سے ہمیشہ بلند رہیں گے۔

مبحث دوم

توہین رسالت ﷺ کی سزا

— قرآن و سنت کی روشنی میں —

گستاخ رسول ﷺ واجب القتل ہے:

قرآن حکیم نے توہین رسالت کے مرتکب افراد کی یہ سزا بھی بیان فرمائی کہ وہ ہر حال میں واجب القتل ہوں گے۔ توہین رسالت کے مرتکب افراد کے واجب القتل ہونے پر قرآن مجید سے چند آیات طیبات ملاحظہ ہوں:

پہلی آیہ طیبہ:

”إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اتَّخَسَبُوا فَهَذَا أَخْتَمَلُوا بِهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا..... مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخِلُّوا أُوْحِلُوا وَفُتِلُوا تَفْتِيلًا“ (۱۲۵)

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن مذاہب ہے۔ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو انہوں نے کیا وہ بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ ان پر پھٹکار پر سائی گئی۔ جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب ککڑے ککڑے کر دیئے جائیں۔“

ان آیات طیبات سے حضور سید عالم ﷺ کو ایذا دینے والے کے قتل پر متعدد وجوہ سے استدلال ہو سکتا ہے۔ چند وجوہ ملاحظہ ہوں۔

۱۔ پہلی وجہ علامہ ابن تیمیہ کے الفاظ میں سنئے:

”انه قرن اذاه باذاه كما قرن طاعته بطاعته ومن اذاه فقد اذى الله وقد جاء ذلك منصوص عنه ومن آذى فهو كافر حلال الدم“ (۱۲۶)

”ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دیا جس طرح اس نے حضور ﷺ کی اطاعت کہا ہے اور یہ چیز نص سے ثابت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اذیت کا مرتکب ہو وہ کافر اور مباح الدم ہوتا ہے۔“

علامہ خفاجی کا استدلال ملاحظہ ہو:

”قرانه تعالى اذاه باذاه ولا خلاف في قتل من سب الله و انما اللعن يستوجب من هو كافر و حكم الكافر القتل لانه غير معصوم الدم..... ومن كفر بسبه الله من الكافر الاصلی“ (۱۲۷)

”ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی اذیت کو اپنی اذیت کہا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو گالی دے اس کو قتل کرنے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں اور دنیا اور آخرت میں لعنت اس کے کفر کو مستلزم ہے اور کافر کا حکم قتل ہی ہے کیونکہ اس کا خون محفوظ نہیں ہوتا اور جو حضور ﷺ کی توہین کے سبب کافر ہو وہ اصلی کافر سے بھی بڑا کافر ہے۔“

۲- ان آیات میں حضور ﷺ کی اذیت اور مومنین کو اذیت پہنچانے کی سزا مختلف بتائی گئی ہے مومنین کو اذیت پہنچانے والے کے متعلق فرمایا۔ ”فقد احمتلوا بهنانا و اثما مبینا“ (انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لے لیا) اور حضور ﷺ کو اذیت پہنچانے والے کے متعلق فرمایا۔ ”لعنہم اللہ فی الدنیا والاخرۃ واعد لہم عذابا مہینا“ (ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے)۔

اس فرق سے واضح ہوا کہ مومنین کو اذیت پہنچانا گناہ کبیرہ ہے جس کی سزا کوڑے ہے تو حضور ﷺ کو اذیت رسائی کی سزا کوڑوں سے بڑھ کر ہی ہونی چاہیے جو قتل ہی ہو سکتی ہے کیونکہ ”ملعون فی الدنیا والاخرۃ محفوظ الدم“ نہیں ہوتا۔ قاضی عیاض اندلسی فرماتے ہیں:

”فرق بین اذاہما و اذی المؤمنین و فی اذی المؤمنین ما دون القتل من الغرب والنکال فکان حکم مودی اللہ و نبیہ اشد من ذلک و هو القتل۔“ (۱۲۸)

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اذیت اور مومنوں کی اذیت میں فرق کیا گیا۔ مومنوں کو اذیت پہنچانے کی سزا قتل سے کم ہے جیسے درے مارنا اور جلا وطن کرنا وغیرہ۔ پس اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی ﷺ کو اذیت دینے کی سزا شدید ہونی چاہیے جو قتل ہی ہے۔“

علامہ خفاجی اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

” (وہو قتل) راجع لحکم الاشد و حاصلہ الاستدلال علی ان من سب النبی ﷺ یقتل۔“ (۱۲۹)

”اس سے کوئی زیادہ شدید سزا ہی مراد ہو سکتی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی نبی ﷺ کی توہین کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔“

الوجہ الثالث:

اس مفہوم کی موید یہ حدیث پاک ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله.“ (۱۳۰)

”کعب بن اشرف کی خبر کون لے گا اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو اذیت دی ہے۔“

حالانکہ وہ معاہدہ تھا لیکن حضور ﷺ کو اذیت دینے سے اس کا عہد ٹوٹ گیا اور حضور ﷺ نے یہ فرمایا تو صحابہ کرامؓ نے جا کر اسے قتل کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کو اذیت پہنچانے کی سزا قتل ہی ہے۔

علامہ خفاجی اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں:

”فدلت هذه القصة على ان من سب النبي ﷺ واذاه من الكفار يقتل.“ (۱۳۱)

”یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کفار میں سے جب بھی حضور ﷺ کی توہین کرے یا آپ کو اذیت دے اسے قتل کر دیا جائے گا۔“

۴۔ اس سلسلہ کلام میں پھر واضح طور پر حضور ﷺ کو اذیت پہنچانے والے کی سزا بیان فرمائی:

”ملعونين اينما ثقفوا اخملوا و قتلوا تقتلوا۔“

”پھلکارے ہوئے جہاں کہیں بھی ملیں پکڑے جائیں اور گن گن کر قتل کیے جائیں۔“

علامہ آلوسی اس آیت طیبہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”وفي البحر الظاهر ان المنافقين يعني جميع من ذكر في الآية انتهوا عما كانوا يؤذون به الرسول ﷺ والمؤمنين وتستتر جميعهم كفوا خوفا ان يقع بهم ما وقع القسم هو الاغراء والجلاء والقتل.“ (۱۳۲)

”اور البحر المحیط میں ہے یعنی وہ تمام لوگ جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں آیا ہے وہ حضور ﷺ اور مؤمنین کی ایذا رسانی سے باز آگئے وہ سب لوگ چھپ گئے اس سے خوف کھاتے ہوئے کہ کہیں وہ چیز واقع نہ ہو جائے جس کا اللہ تعالیٰ نے تاکید ذکر کیا یعنی حضور ﷺ کو ان پر غلبہ دینا ان کو جلا وطن کرنا اور قتل کیا جانا۔“

امام رازی اسی مقام پر فرماتے ہیں:

”ملعونين مطرودين من باب الله وبابك اذا خرجوا لا ينفكون عن المذلة ولا يجلدون ملجأ بل اينما يكونون يطلبون ويؤخذون ويقتلون.“ (۱۳۳)

”لعنت کیے گئے اور دھتکارے ہوئے اللہ کے در سے اور آپ کے در سے اور جب نکل پائیں گے تو زلت سے نہ بچ سکیں گے اور نہیں پائیں گے کوئی ٹھکانہ۔ جہاں بھی ہوں گے طلب کیے جائیں، اور پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں۔“

علامہ شامی انہیں آیات کے تحت لکھتے ہیں:

”هـٰذِهِ الْآيَاتُ تَدُلُّ عَلَى كُفْرِهِ وَ قَتْلِهِ.“ (۱۳۳)

یہ آیات شاتم رسول کے کفر اور قتل پر دلالت کرتی ہیں۔

اور علامہ خفاجی اس آیت طیبہ کے متعلق لکھتے ہیں:

”وَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَى لَعْنَةِ الدُّنْيَا هِيَ الْقَتْلُ فَتَدُلُّ عَلَى قَتْلِ مَنْ أَذَاهُ لَانَ اللَّهُ تَعَالَى لَعْنَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.“ (۱۳۵)

یہ آیت اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ (اللہ و رسول کو اذیت دینے والے پر) دنیا میں لعنت سے مراد قتل ہے اور اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جو حضور ﷺ کو اذیت دے اسے قتل کر دیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے۔“

مذکورہ گفتگو سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ حضور ﷺ کو اذیت پہنچانے والا واجب القتل ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ منافقین جب تک صرف منافقین تھے ان کے قتل کرنے کا حکم نہیں آیا تھا لیکن جب ان کا نفاق ذات رسالت ﷺ کی توہین و تنقیص تک پہنچا تو حکم آیا:

”إِنَّمَا تَغْفِرُوا أَخِيكُمْ وَأَقْتُلُوا اتَّقِيتُمْ.“

”جہاں بھی ملیں پکڑے جائیں اور گن گن کے قتل کیے جائیں۔“

دوسری آیت طیبہ:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ“ (۱۳۶)

”اے ایمان والو! ”راعنا“ نہ کہو بلکہ ”انظرنا“ کہا کرو اور غور سے سنا کرو اور یہ کافر تو دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔“

یہ آیت طیبہ پہلے بھی گزری ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب بعض یہودیوں نے ”راعنا“ کا مشترک اور ذومعنی لفظ بول کر گستاخی کی نیت سے حضور ﷺ کے بارگاہ نازل میں بولنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ذومعنی لفظ کا استعمال ہی حرام فرما

دیا۔ اس کی جگہ نظرنا کا لفظ استعمال کرنے کا حکم دیا جس میں گستاخی کا شائبہ تک بھی موجود نہ تھا۔

اس آیت کریمہ سے شاتم رسول ﷺ کے واجب القتل ہونے پر دلیل حضرت ابن عباس کا یہ قول ہے کہ آیت کریمہ کے نزول کے بعد مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا لفظ استعمال کرے جس میں توہین رسالت کا احتمال ہو تو وہ واجب القتل ہے۔ علامہ شوکانی لکھتے ہیں:

”اخرج ابو نعیم فی الدلائل عنه انه قال المؤمنون بعلم هذه الآية من سمعتها يقولها فاضربوه عنقه.“ (۱۴۷)

”حافظ ابو نعیم نے دلائل النبوة میں ذکر کیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ جسے بھی حضور ﷺ کی بارگاہ اقدس میں توہین آمیز کلمہ بولتے ہوئے سنا اس کو قتل کر دو۔“

اس قول کی تائید حضرت سعد بن معاذ کے اس فرمان سے ہوئی ہے:

”روی ان سعد ابن معاذ سمع اليهود يقولون لرسول ﷺ فقال يا اعداء الله عليكم لعنة الله لئن سمعتها من رجل يقولها الرسول ﷺ لاضربن عنقه.“ (۱۴۸)

”اور مروی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے یہود کو جب یہ لفظ (راعنا) حضور ﷺ کو کہتے ہوئے سنا تو فرمایا۔ اے اللہ کے دشمنوں! تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر میں نے دوبارہ تمہیں حضور ﷺ کو یہ لفظ کہتے ہوئے سنا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ کا عقیدہ تھا کہ جو بھی حضور ﷺ کی بارگاہ اقدس میں کسی مایہ کلمہ کا استعمال کرے اس کی گردن اڑا دینی چاہیے۔

تیسری آیہ طیبہ:

”أَلَا تَتَذَكَّرُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَلَاءٌ وَكُنتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ“ (۱۴۹)

”کیا تم ان لوگوں سے نہ ڈرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑیں اور رسول کے نکالنے کا قصد کیا حالانکہ پہل انہیں نے کی ہے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو اور اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔“

وجہ استدلال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اخراج رسول ﷺ (رسول ﷺ کو نکالنے) کا قصد کیا ان سے جنگ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور جن سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا جائے قدرت پانے پر انہیں قتل کرنا واجب ہوتا ہے۔ مفہوم یہ بنتا

ہے کہ جن لوگوں نے اخراج رسول ﷺ کا قصد کیا انہیں قتل کرو اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضو ﷺ کو سب و شتم کرنا اخراج رسول ﷺ کے قصد سے کہیں بڑا جرم ہے۔

کیا تاریخ کے اوراق اس پر شاہد نہیں جن لوگوں کی وجہ سے حضو ﷺ نے ہجرت فرمائی تھی انہیں تو اقرار جرم پر معاف کر دیا گیا اور انہیں لا تشریب علیکم الیوم کا مشرودہ جانفزا سنایا گیا۔ لیکن جن دریدہ دہن لوگوں نے حضو ﷺ کی شان اقدس میں گستاخیاں کیں جیسے ابن نطل اور حضو ﷺ کی مذمت میں اشعار کیں جیسے ابن نطل اور حضو ﷺ کی مذمت میں اشعار گانے والی لوہڑیاں انہیں چن چن کر قتل کیا گیا۔

اس سے واضح ہوا کہ توہین رسالت کے مرتکب کی سزا قرآن مجید کی روشنی میں قتل ہے۔

توہین رسالت کی سزا احادیث مبارکہ کی روشنی میں:

چند احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں:

پہلی حدیث مبارکہ:

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

”عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعمى كانت له ام ولد تشتتم النبي ﷺ و تقع فينهاها فلا تنتهي و يزجرها فلا تنزجر فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي ﷺ و تشتتمه فاخذ المغول فوضعه في بطنها و اتكأ عليها فقتلها فلما أصبح ذكر ذلك للنبي ﷺ فجمع الناس فقال انشد رجلا فعل ما فعل لي عليه حق الاقام فقام الاعمى يتخطى الناس وهو يتدلبل حتى قعد بين يدي النبي ﷺ فقال يا رسول الله انا صاحبها كانت تشتتمك و تقع فيك فانهاها فلا تنتهي و ازجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤ و كانت بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتتمك و تقع فيك فاخذت المغول فوضعه في بطنها و اتكأت عليها حتى قتلها فقال النبي ﷺ اشهدان دمها هدر.“ (۱۳۰)

حضرت عکرمہؓ حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک ماینا صحابی کی ایک ام ولد تھی جو رسول کریم ﷺ کو گالیاں دیا کرتی تھی اور آپ کی عیب جوئی کیا کرتی تھی۔ وہ صحابی اسے روکتے مگر وہ باز نہ آتی وہ اسے ڈانٹتے مگر وہ نہ رکتی۔ ایک رات اس نے حضو ﷺ کو گالیاں دینا شروع کیں تو اس ماینا صحابی نے ایک بھالالے کو اس کے پیٹ میں پھونک کر دیا اور اسے قتل کر دیا صبح کو اس کا تذکرہ رسول کریم ﷺ سے کیا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا: ”میں اس آدمی کو

قسم دیتا ہوں کہ جس نے جو کچھ کیا میرا اس پر حق ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے، یہ سن کر وہ نابینا صحابی کھڑے ہو گئے وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آپ کے پاس آیا اور بیٹھ گیا وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اسے میں نے قتل کیا ہے۔ وہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی میں اسے روکتا مگر وہ باز نہ آتی تھی میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا مگر وہ پرواہ نہ کرتی اس کے لپٹن سے میرے دو ہیروں جیسے بیٹے ہیں۔ وہ میری رفیقہ حیات تھی گزشتہ شب جب وہ آپ کو گالیاں دینے لگی تو میں نے بھالالے کر اس کے پیٹ میں گاڑ دیا اور اسے زور سے دبایا۔ یہاں تک کہ میں نے اسے قتل کر دیا رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”کواہ رہو۔ اس کا خون رائیگاں گیا“ یعنی وہ مباح الدم تھی اس لیے کوئی قصاص وغیرہ نہیں ہے۔“

رسول کریم ﷺ کا اس کے خون کو رائیگاں اور حد درقراردینا اس چیز کو بخوبی واضح کر رہا ہے کہ توہین رسالت کے ارتکاب کے سبب وہ مباح الدم تھی۔ اس کے ناپاک وجود سے دھرتی کا سینہ پاک کرنا ہی تقاضا ایمان تھا۔

صاحب عون المعبود لکھتے ہیں:

”فیه دلیل علی ان الذمی اذا لم یکف لسانه عن الله ورسوله فلا ذمة له فیحل قتله قاله السدی.“ (۱۳۱)

”اس میں دلیل ہے کہ ذمی اگر اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کی توہین سے باز نہ آئے تو اس کا عہد ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا قتل جائز ہو جاتا ہے یہ سدی کا قول ہے۔“

دوسری حدیث مبارکہ:

”عن علی ان یهودیة كانت تشتم النبی ﷺ و تقع فیہ فخنقها رجل حتی ماتت فابطل النبی ﷺ دمها.“ (۱۳۲)

”حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ ایک یہودی عورت حضور ﷺ کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ ایک آدمی نے اس کا گلہ گھونٹ کر اسے قتل کر دیا حضور ﷺ نے اس کے خون کو رائیگاں قرار دیا“ اس کے ورثاء کو قصاص کا حق دار نہ ہٹا ہوا اس کے واجب القتل ہونے پر واضح دلیل ہے۔“

تیسری حدیث مبارکہ:

”عن حسین ابن علی عن ابیه ان رسول الله کفر قال من سب نبیا فاقتلوه ومن سب اصحابه فاضربوه.“ (۱۳۳)

”حضرت امام حسینؑ اپنے والد گرامی حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو کسی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو اور جو میرے کسی صحابی کو گالی اسے کوڑے مارو۔“

چوتھی حدیث مبارکہ:

”حملثنا يحيى ابن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه عند ان النبي ﷺ دخل مكة يوم الفتح وعلي راسه المغفر فلما نزع جاء رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتله۔“ (۱۳۳)

”ابن شہاب نے حضرت مالک بن انس سے روایت کی ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور ﷺ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ تو آپ کے سر اقدس پر خود تھا جب آپ نے خود اپنا راتو ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔“

اس روایت سے واضح ہوا کہ ابن خطل کو نبی کریم ﷺ کے حکم سے قتل کیا گیا۔ ابن خطل کہاں اور کیسے قتل ہوا اس کے متعلق کنز العمال کی یہ روایت ملاحظہ ہو:

”(من سند سائب ابن يزيد) رایت النبي ﷺ قتل عبد الله ابن خطل يوم الفتح واخر جوه من استار الكعبة فضر ب عنقه بين زمزم والمقام۔“ (۱۳۵)

”سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم ﷺ (کے حکم سے) عبد اللہ ابن خطل کو فتح مکہ کے دن قتل کیا گیا اس کو کعبہ کے پردوں کے نیچے سے نکالا گیا پھر اس کو زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کیا گیا۔“

فتح مکہ کے دن جب ہر سو غلو عام کا اعلان کونج رہا تھا اور خون کے پیاسوں کو بھی ’’لا تشریب علیکم الیوم و انتم الطلقاء‘‘ ”آج تم پر کوئی گرفت نہیں تم سب آزاد ہو“ کا مشرودہ جانفزا سنایا گیا۔ تو آخر ابن خطل کا وہ کون سا جرم تھا کہ اسے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کیا گیا۔

قاضی عیاض اندلسی کے جواب میں فرماتے ہیں:

”وکذا امره يوم الفتح بقتل ابن خطل و جاریتیه اللتین کانتا تغنیان بسبیه ﷺ۔“ (۱۳۶)

”ایسے ہی فتح مکہ کے دن ابن خطل اور اس کی دو لونڈیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا جو ایسے اشعار گاتی تھیں جن میں نبی کریم ﷺ کو گالیاں دیتی تھیں۔“

علامہ خفاجی فرماتے ہیں:

”فانه عليه السلام لما فتح مكة امن الناس الا اربعة رجال و امر اثنين امر بقتلهم ولو دخلوا تحت استار الكعبة مستجيرين بها لا نهم كانوا اظهروا عداوته و اكثروا من ذمه و هجوه عليه السلام كان لابن خطل تنيان يغنيان بهجوه.“ (۱۳۷)

”پیشک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سب لوگوں کو امن دے دیا مگر چار مردوں اور دو عورتوں کو امن نہ دیا ان کے متعلق فرمایا۔ اگر چہ وہ پناہ ڈھونڈتے ہوئے کعبہ کے پردوں کے نیچے چھپے ہوئے ہوں تب بھی انہیں قتل کرو۔ کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کا علانیہ اظہار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہجو اور مذمت کرتے تھے اور ابن خطل کی دو لونڈیاں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہجو یہ اشعار گایا کرتی تھیں۔“

اس سے واضح ہوا کہ ابن خطل اور اس کی لونڈیوں کو قتل کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمایوں میں توہین آمیز کلمات استعمال کیا کرتی تھیں۔

پس سطور بالا سے واضح ہوا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کی سزا صرف قتل ہی ہے۔

مبحث سوم

توہین رسالت ﷺ کی سزا میں

فقہاء کی آراء کا جائزہ

آئمہ اربعہ کے نزدیک اگر ذمی کافر حضور سید عالم ﷺ کی شان اقدس میں سب و شتم کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، یاد رہے کہ حربی کافر تو ویسے ہی مباح الدم ہوتا ہے اس جرم سے وہ تو بدرجہ اولیٰ واجب القتل ہو جائے گا اس لیے یہاں صرف ذمی کافر پر بحث کی جائے گی۔ آئمہ فقہ کا موقف ملاحظہ ہو:

فقہائے احناف کے نزدیک ذمی شاتم رسول ﷺ کا حکم:

امام علاؤ الدین حصکفی لکھتی لکھتے ہیں:

”و یؤدب الذمی و یعاقب علی سب دین الاسلام او القرآن او النبی ﷺ قال العینی و اختیاری فی السب القتل و تبعہ ابن ہمام و بہ افتی شیخنا الخیر رملی و هو قول الشافعی..... والحق انه یقتل عندنا اذا اعلن بشتمه علیہ السلام و صرح بہ فی سیر الذخیرہ حیث قال و استدلل محمد لیبان قتل المرأة اذا اعلنت بشتم الرسول بما روى ان عمران بن عدی لما سمع عصماء بنت عمران تو ذی رسول اللہ ﷺ فقلتها لیلا و مدحہ ﷺ علی ذلک.“ (۱۳۸)

”ذمی اگر سلام یا قرآن یا نبی ﷺ کو گالی دے تو اسے سزا دی جائے گی اور زود کو بکریا جائے گا..... علامہ عینی نے فرمایا سب و شتم کی صورت میں میرے نزدیک مختار یہ ہے کہ اس ذمی کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام ابن ہمام کا بھی نقطہ نظر ہے میں (صاحب در مختار) کہتا ہوں کہ ہمارے شیخ الرملی نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے..... اور ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ اس ذمی کو قتل کیا جائے گا جبکہ وہ علی الاعلان حضور ﷺ کو سب و شتم کرنا ہو سیر الذخیرہ میں بھی اس کی تصریح سے جس طرح کہ امام محمد نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جو حضور ﷺ کو گالیاں دیا کرتی تھی انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا کہ جب حضرت عمرؓ بن عدی نے عصماء بنت مروان کے متعلق سنا کہ وہ حضور ﷺ (کی توہین کر کے آپ) کو اذیت پہنچاتی ہے تو انہوں نے اسے رات کو قتل کر دیا تو حضور ﷺ نے اس فعل پر حضرت عمرؓ بن عدی کی تعریف فرمائی۔“

علامہ ابن عابد شامی لکھتے ہیں:

”و ذکرہ (الامام محمد) فی السیر الکبیر فیدل علی جواز قتل الذمی المنہی عنہ عن قتله بعقد الذمہ اذا اعلن بالشتم ایضا و استدلل بذلك فی شرح السیر الکبیر بعدہ احادیث منها حدیث ابی اسحق الہمدانی قال جاء رجل الی رسول اللہ ﷺ وقال

سمعت امرأة من يهود وهي تشتعلك والله يا رسول الله انها لمحسنة الى فقتلتها فاهلدر
النبي ﷺ دمها۔“ (۱۳۹)

”امام محمد نے السیر الکبیر میں لکھا ہے کہ اس میں اس پر دلالت ہے کہ ذمی کو بوجہ عہد ذمہ قتل سے امان مل چکی ہے مگر جب علانیہ حضور ﷺ کی شان اقدس میں سب و شتم کیے تو اس کا قتل کرنا جائز ہے اور شرح السیر الکبیر میں اس کے قتل کے جواز پر بہت سی احادیث سے استدلال کیا گیا ہے ان میں ایک ابو اسحق الہمدانی کی (بیان کردہ) حدیث ہے کہ ایک آدمی جب حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک یہودی عورت کو آپ کو گالیاں دیتے ہوئے سنا خدا کی قسم وہ مجھ پر بہت احسان کرنے والی تھی (اس کے باوجود بھی) میں نے اسے قتل کر دیا پس حضور ﷺ نے اس کے خون کو ہدر قرار دے دیا۔“

یعنی اس کے قاتل پر کوئی قصاص وغیرہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو بین رسالت کے ارتکاب کے سبب مباح الدم ہو چکی تھی۔ علامہ شامی ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

”فلو اعلن بشتمة او اعتاده قتل ولو امرأة وبه يفتي اليوم۔“ (۱۵۰)

”جب ذمی علانیہ (کیونکہ شریعت کا حکم ظاہر پر جاری ہوتا ہے۔) حضور ﷺ کو گالی دے یا اس چیز کا عادی ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا اگرچہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو آج کل اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔“
قاضی ثناء اللہ المنظری لکھی فرماتے ہیں:

”وفى الفتاوى من مذهب ابى حنيفة ان من سب النبى ﷺ يقتل ولا تقبل توبته سواء كان مؤمنا او كافرا بهلنا انه ينتقض عهده ويؤيده ما روى ابو يوسف عن حفص ابن عبد الله ابن عمر ان رجلا قال له سمعت راهبا سب النبى ﷺ فقال له لو سمعته لقتلته
انا لم نعطيهم العهد على هذا۔“ (۱۵۱)

”فتاویٰ میں امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس نے بھی نبی کریم ﷺ کو گالی دی وہ قتل کر دیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی براہد ہے کہ وہ مومن ہو یا کافر اس سے واضح ہوا کہ حضور ﷺ کو سب و شتم کرنے سے ذمی کا عہد ٹوٹ جاتا ہے اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس کو امام ابو یوسفؒ نے حفص بن عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ

میں نے ایک راہب کو حضور ﷺ کو گالی دیتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا کہ اگر میں اسے حضور ﷺ کو گالیاں دیتے ہوئے سن لیتا تو میں اسے یقیناً قتل کر دیتا ہم نے انہیں (ذمیوں کو) اس لیے تو نہیں دی کہ وہ شان رسالت میں توہین کرتے رہیں۔“

علامہ ابن تیمیہ ایک مقام پر امام ابوحنیفہؒ کا موقف یوں بیان کرتے ہیں:

”ان الذمی اذا سبه لا يستتاب بل اتردد فانه يقتل لکفره الاصلی کما يقتل الاسیر الخریبی۔“ (۱۵۲)

”امام ابوحنیفہؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ذمی رسول کریم ﷺ کو گالی دے تو اس سے تو بہ کا مطالبہ کیے بغیر اسے قتل کر دیا جائے گا کیونکہ اسے اس کے کفر اصلی کے سبب قتل کیا جائے گا جیسا کہ کافر حربی کو قتل جاتا ہے۔“

امام ابن ہمام فرماتے ہیں:

”والذمی عندی ان سبه علیه السلام او نسبه الی ما لا ینبغی الی اللہ ان کان ممالا یعتقدونه کنسبة الو لدالی اللہ تعالی الذی یعتقدہ النصاری والیہود اذا اظهر یقتل به وینتقض عہدہ۔“ (۱۵۳)

”میرے نزدیک مختاریہ ہے کہ ذمی نے اگر حضور ﷺ کو گالی دی یا غیر مناسب چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی اگر وہ ان کے معتقدات سے خارج ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا جو یہود و نصاریٰ کا عقیدہ ہے جب وہ ان چیزوں کا اظہار کرے گا تو اس کا عہد ٹوٹ جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔“

ایک اور حنفی فقہیہ مولانا گل محمد لکھتے ہیں:

”ومن سب نبیا او اهل شریعة او اهان الکلام المجید او غاب او الحق نقصا فی دینہ او نسبه او خصلہ من خصلہ سواء کان الشاتم من امة محمد ﷺ او من غیرہ سواء کان من اهل الکتاب او غیرہ فقد کفر واستحق القتل وعلیه الفتوی۔“ (۱۵۴)

”جس نے نبی مکرم ﷺ یا صاحب شریعت کو گالی دی یا قرآن مجید کی توہین کی یا حضور ﷺ کے دین، آپ ﷺ کے نسب یا آپ ﷺ کی کسی عادت میں نکالا یا تنقیص کی برآمد ہے وہ آپ ﷺ کا امتی ہو یا نہ ہو اہل کتاب میں سے ہو یا نہ ہو وہ کافر ہو جائے گا اور قتل کا مستحق ہوگا اسی پر فتویٰ ہے۔“

فقہائے مالکیہ کے نزدیک شاتم رسول ﷺ کا حکم:

قاضی عیاض اندلسی مالکی نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف لطیف ”الشفاء جعریف حقوق المصطفیٰ ﷺ“ میں اس کی وضاحت فرمائی کہ نبی کریم ﷺ کی توہین کرنے والا مسلمان ہو یا کافر واجب القتل ہے جیسا کہ کچھ حوالے پہلے گزر چکے ہیں جنہیں دہرانے سے طوالت کا خطرہ ہے قاضی عیاض امام مالک کا مسلک بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ومن رواية ابي المصعب و ابن ابي اويس سمعنا مالكا يقول من سب رسول الله او شتمه او عابه او تنقصه قتل مسلما كان او كافرا ولا يستتاب وفي كتاب محمد اخبرنا اصحاب مالك انه قال من سب النبي ﷺ او غيره من النبيين من مسلم او كافر قتل ولم يستتب.“ (۱۵۵)

ابی مصعب اور ابن ابی اویس سے منقول ہے کہ ہم نے امام مالک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی حضور ﷺ کو سب و شتم کرے یا آپ کی طرف کوئی عیب منسوب کرے یا کسی بھی طرح آپ ﷺ کی تنقیص کرے وہ مسلمان ہو یا کافر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ امام محمد نے اپنی کتاب میں امام مالک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو بھی حضور ﷺ یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی نبی ﷺ کی توہین کرے وہ مسلمان ہو یا کافر اسے قتل کر دیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔“

علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

”روى بعض المالكية اجماع العلماء على ان من دعا على نبي من الانبياء بالويل او بشيء من المكروه انه يقتل بلا استتابة.“ (۱۵۶)

”بعض مالکیہ نے اس پر علماء کا اجماع روایت کیا ہے کہ جو بھی انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نبی علیہ السلام کے لیے تباہی یا کسی ناپسندیدہ چیز کی دعا مانگے اسے توبہ کا مطالبہ کیے بغیر قتل کر دیا جائے گا۔“

فقہائے حنابلہ کے نزدیک شاتم رسول ﷺ کا حکم:

علامہ ابن تیمیہ حنبلی امام احمد بن حنبل کا موقف ان الفاظ میں تحریر کرتے ہیں:

”قال الامام احمد في رواية حنبل كل من شتم النبي ﷺ او تنقصه مسلما كان او كافرا فعليه القتل واري ان يقتل ولا يستا.“ (۱۵۷)

”حنبل کی روایت کے مطابق امام احمد نے فرمایا کہ جو شخص بھی رسول کریم ﷺ کو گالی دے یا آپ ﷺ کی شان میں تنقیص کرے وہ مسلمان ہو یا کافر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ میری رائے میں اسے توبہ کا مطالبہ کیے بغیر قتل کیا جائے گا۔“

مزید لکھتے ہیں:

”و فی روایۃ ابی طالب سئل احمد عن شتم النبی ﷺ قال یقتل قد نقض لہد۔“ (۱۵۸)

”ابی طالب سے مروی ہے کہ امام احمد سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو حضور ﷺ کو گالی دے تو آپ نے فرمایا اسے قتل کر دیا جائے گا کیونکہ اس کا عہد ٹوٹ چکا ہے۔“

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

”قال ابو الصغر اسالت ابا عبد اللہ عن رجل من اهل الذمۃ شتم النبی ﷺ ماذا علیہ قال اذا قامت البینۃ علیہ یقتل من شتم النبی ﷺ مسلما کان او کافرا۔“ (۱۵۹)

ابو الصغر کہتے ہیں میں نے ابو عبد اللہ (امام احمد) سے ایک ذی شخص کے بارے میں پوچھا جس نے نبی کریم ﷺ کی توہین کی تھی کہ اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جب ایسے شخص کے خلاف شہادت مل جائے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ مسلمان ہو یا کافر۔

فقہائے شوافع کے نزدیک ذمی رسول ﷺ کا حکم:

امام شافعی اور ان کے اصحاب کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر کوئی ذمی حضور ﷺ کی شان اقدس میں توہین کرے تو اس کا عہد ٹوٹ جائے گا اور وہ واجب القتل ہوگا۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی امام شافعی کا موقف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ویؤدب الذمی و یعاقب علی سبہ دین الاسلام او القرآن او النبی ﷺ..... وقال العینی و اختیاری فی السب ان یقتل و تبعہ ابن الہمام قلت وہ فتنی شیخنا الخیر الرملی و هو قول الشافعی۔“ (۱۶۰)

”ذمی کو ادب سکھایا جائے گا اور اسے سزا دی جائے گی جب وہ دین اسلام یا قرآن یا نبی کریم ﷺ کو سب و شتم کرے..... علامہ عینی کہتے ہیں کہ اس بارے میں میرا موقف یہ ہے کہ وہ جب بھی اس توہین کا ارتکاب کرے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ امام ابن ہمام کا بھی یہی قول ہے ہمارے شیخ ربلی کا بھی یہی فتویٰ ہے اور امام شافعی کا بھی یہی موقف ہے۔“

قاضی عیاض اندلسی لکھتے ہیں:

”قال ابو بکر ابن المنذر اجمع عوام اهل العم علی ان من سب النبی ﷺ یقتل وممن قال ذالک مالک ابن انس واللیث واحمد واسحاق وهو مذهب الشافعی۔“ (۱۶۱)

”ابو بکر ابن منذر فرماتے ہیں کہ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ جو بھی حضور نبی کریم ﷺ کو گالی دے (وہ مسلمان ہو یا کافر) اسے قتل کر دیا جائے گا امام مالک بن انس لیث، احمد اور اسحاق کا یہی موقف ہے اور امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہے۔“

علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

”وقد حکى ابو بکر الفارسی من اصحاب الشافعی اجماع المسلمین علی ان حد من سب النبی ﷺ القتل کما ان حد من سب غیرہ الجلد۔“ (۱۶۲)

”اصحاب شافعی میں ابو بکر فارسی نے کہا ہے کہ اس پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ حضور ﷺ کو گالی دینے کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا جیسا کہ آپ ﷺ کے علاوہ کسی کو گالی دینے والے کی سزا کوڑے مارنا ہے۔“

علامہ ابن تیمیہ ہی امام شافعی کا موقف یوں بیان فرماتے ہیں:

”امام الشافعی فالنصوص عنه نفسه ان عهده ینقض بسب النبی ﷺ وانه یقتل وقد حکاه ابن المنذر والخطابی وغیرهما۔“ (۱۶۳)

”امام شافعی سے صراحتہ منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ کو گالی دینے والے کا عہد ٹوٹ جاتا ہے اور ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے گا، ابن المنذر، خطابی، اور دیگر علماء نے اسی طرح نقل کیا ہے۔“

علامہ مذکور اس بحث کے آخر میں نتیجتاً امام شافعی کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ان من سب النبی ﷺ ینقض العهد ویوجب القتل کما ذکرناہ عن شافعی نفسه۔“
 ”نبی کریم ﷺ کو گالی دینے والے کا عہد ٹوٹ جاتا ہے اور ایسے کرنا واجب ہے جیسا کہ ہم خود امام شافعی سے نقل کیا ہے۔“

مذکورہ بحث سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ سب ائمہ کے نزدیک اگر کوئی ذمی توہین رسالت کا ارتکاب کرے گا اس کا عہد ٹوٹ جائے گا اور وہ واجب القتل ہوگا۔

مسلمان شاتم رسول ﷺ کے متعلق ائمہ اربعہ کا موقف:

ذمی کے بعد اس بحث کے دوسرے پہلو کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کلمہ جو موقف اسلام کا مدعی بھی ہو حضور ﷺ کی توہین و تنقیص کرے تو اس کے متعلق ائمہ اربعہ کا کیا موقف ہے؟

اس پر بھی تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ توہین رسالت کا مرتکب شخص مرتد ہو جائے گا اگرچہ عام ارتداد میں تو بہ سے اس کا قتل تو معاف نہیں ہوگا البتہ اس کی میت سے مسلمان میت والا سلوک کیا جائے۔

اس مسئلہ میں فقہائے امت کا نقطہ نظر ملاحظہ ہو:

مسلمان شاتم رسول ﷺ کے متعلق فقہائے احناف کا نقطہ نظر:

امام ابو بکر احمد بن علی الرازی فرماتے ہیں:

” (وان نكثوا ايمانهم الخ) وقال الليث في المسلم بسب النبي ﷺ انه لا يناظر ولا يتستاب ويقتل مكانه وكذلك اليهودي والنصاري. “ (۱۶۳)

” اور لیث نے ایسے مسلمان کے بارے میں جو نبی کریم ﷺ کو گالی دیتا ہو۔ فرمایا بے شک اس سے مناظرہ نہیں کیا جائے گا، نہ اسے مہلت دی جائے گی اور نہ ہی اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا بلکہ اسے اس جگہ پر قتل کر دیا جائے گا اور ایسے ہی (توہین رسالت کے مرتکب) یہودی اور عیسائی کا بھی حکم ہے۔“
ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

”ولا خلاف بين المسلمين ان من قصده النبي ﷺ فهو من ينتحل الاسلام انه مرتد يستحق القتل. “ (۱۶۵)

” اس مسئلہ میں کسی مسلمان کو بھی اختلاف نہیں کہ جس شخص نے بھی حضور ﷺ کی توہین کی اور آپ کی اذیت کا قصد کیا اگرچہ وہ مسلمان کہلاتا ہو۔ وہ مرتد ہے مستحق قتل ہے۔“

قاضی عیاض اندلسی امام سرخسی الحنفی کی کتاب المبسوط للسرخسی سے نقل کرتے ہیں:

” وفي المبسوط عن عثمان ابن كنانة من شتم النبي ﷺ من المسلمين قتل او صلب حيا ولهم يستتب والامام مخير في صلبة او قتله. “ (۱۶۶)

”مبسوط میں عثمان بن کنانہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں میں سے جو بھی حضور ﷺ کو گالی دے اسے قتل کر دیا جائے گا یا اسے زندہ سولی پر لٹکا یا دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے امام کو اختیار ہے کہ وہ اسے زندہ سولی پر لٹکائے یا قتل کرے۔“

امام ابن ہمام لکھی فرماتے ہیں:

”کل من ابغض رسول اللہ ﷺ كان مرتدًا فالسب بطريق الاولى ثم يقتل حد عندنا۔“ (۱۶۷)

”جو بھی شخص رسول کریم ﷺ سے دل میں بغض رکھے وہ مرتد ہے تو آپ ﷺ کو گالی دینے والا تو بطریق اولیٰ مرتد ہوگا پھر ہمارے نزدیک اسے بطور حد کے قتل کیا جائے گا۔“

مسلمان شاتم رسول ﷺ کے متعلق فقہائے مالکیہ کا نقطہ نظر:

قاضی عیاض مالکی لکھتے ہیں:

”حکماء مطرف عن مالك في كتاب ابن حبيب من سبب النبي ﷺ من المسلمين قتل ولم يستتب۔“ (۱۶۸)

”کتاب ابن حبيب میں مطرف نے امام مالک سے روایت کیا ہے کہ جو مسلمان بھی نبی کریم ﷺ کو سب و شتم کرے اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔“

محمد ابن یحون مالکی فرماتے ہیں:

”اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ حضور ﷺ کو گالی دینے والا کافر ہو جائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید ہے۔ اور پوری امت کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے اور جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔“ (۱۶۹)

اور یہ روایت بھی امام مالک کے نقطہ نظر کو واضح الفاظ میں واضح کرتی ہے:

”سأل الرشيد مالكا في رجل شتم النبي ﷺ وذكر له ان فقهاء العراق افتوه بجلده فغضب مالكا وقال يا امير المؤمنين مابقاء الامة بعد شتم نبيها من شتم الانبياء قتل ومن شتم اصحاب النبي جلد۔“ (۱۷۰)

”خليفة هارون الرشيد نے امام مالک سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا جو حضور ﷺ کو گالی دے۔ ہارون نے لکھا تھا کہ عراق کے فقہاء نے شاتم رسول ﷺ کے لیے کوڑوں کی سزاجوز کی ہے۔ تو امام مالک نے غضب ناک ہو کر فرمایا امت کیسے زندہ رہے گی جو نبی کریم ﷺ کی شان اقدس میں سب و شتم پر خاموش رہے۔ جو کسی بھی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دیا جائے اور جو صحابہ کو گالی دے اسے کوڑے مارے جائیں۔“

اس کے بعد قاضی عیاض فرماتے ہیں:

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام عراقی فقہاء نے شاتم رسول ﷺ کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے کن فقہاء کا ذکر کیا ہے شاید کسی غیر معروف مفتی نے یہ کہا ہو یا کسی نے خواہش نفس کے تحت ایسا فتویٰ دے دیا ہو۔ بہر کیف فقہاء عراق کے نزدیک شاتم رسول ﷺ واجب القتل ہی ہے۔

مسلمان شاتم رسول ﷺ کے متعلق امام شافعی کا نقطہ نظر:

علامہ شامی فرماتے ہیں:

”قال ابن المنذر اجمع عوام اهل العلم على ان من سب النبي ﷺ يقتل ومن قال ذاك مال ابن انس والليث واحمد واسحاق وهو من مذهب الشافعي.“ (۱۷۱)

”ابن منذر کہتے ہیں کہ اس تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ جو بھی (مسلمان ہو یا کافر) حضور ﷺ کو گالی دے اسے قتل کر دیا جائے گا مالک بن انس، الليث، احمد اور اسحاق کا یہی موقف ہے اور امام شافعی کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔“

مسلمان شاتم رسول ﷺ کے متعلق فقہائے حنابلہ کا موقف:

امام احمد بن حنبل اور ان کے اصحاب کا موقف اس بارے میں وہی ہے کہ توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والا ہر حال میں واجب القتل ہے علامہ ابن تیمیہ حنبلی کی کتاب ”الصارم المسلول“ اس دعویٰ کی منہ بولتی دلیل ہے انہوں نے متعدد مقامات پر امام احمد کا یہی موقف بیان ہے ایک مقام پر لکھتے ہیں:

”قال الامام احمد كل من شتم النبي ﷺ او تنقصه مسلما كان او كافرا فعليه واري ان يقتل ولا يستتاب.“

امام احمد فرماتے ہیں کہ جو بھی حضور ﷺ کو گالی دے وہ مسلمان ہو یا کافر اسے قتل کر دیا جائے گا میری رائے میں اسے تو بہ کا مطالبہ کیے بغیر قتل کیا جائے گا۔“

پھر وہ اسی مقام پر فرماتے ہیں:

”وقال اصحابنا التعريض بسب الله ورسوله ﷺ ردة وهو موجب للقتل كالنصريح.“
 ”ہمارے اصحاب (حنابلہ) فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو اشارۃً گالی دینے والا مرتد ہے اور وہ ہر اچھے گالی دینے والے کی طرح واجب القتل ہے۔“

مزید فرماتے ہیں:

”قال مالك واحمد كل من شتم النبي ﷺ او تنقصه مسلما كان او كافرا فانه يقتل ولا يستتاب.“ (۱۷۲)

امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں کہ جو بھی حضور ﷺ کو گالی دے یا آپ ﷺ کی تنقیص کرے وہ مسلمان ہو یا کافر اسے بغیر توبہ کا مطالبہ کیے قتل کر دیا جائے گا۔“

واضح ہوا کہ ائمہ اربعہ ہر حال میں شتم رسول ﷺ کے واجب القتل ہونے پر متفق ہیں۔

(خلاصہ باب)

اس باب کی مباحث کا خلاصہ درج ذیل نکات سے واضح ہے:

- ۱- اتباع کا لغوی معنی تو کسی کے پیچھے پیچھے چلنا یا اس کی پیروی کرنا ہے اور شریعت میں نبی کریم ﷺ کی محبت کے سبب ہر صورت میں آپ کی پیروی کرنا ہے۔
- ۲- قرآن و سنت میں اتباع نبوی کی پیروی کی بہت تاکید کی گئی ہے۔
- ۳- چونکہ انسان حقیقت مطلقہ کا ادراک نہیں کر سکتا اس لیے اسے نجات اور فلاح کیلئے وحی کی پیروی کرنا لازمی ہے جس کی عملی شکل اتباع نبوی ہی ہے۔
- ۴- اتباع نبوی کے وجوب پر تمام فقہاء متفق ہیں۔
- ۵- نصرت کا لفظی معنی مدد کرنا ہے اور شریعت میں نبی کریم ﷺ کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے قرآن و سنت میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔
- ۶- نصرت کی مختلف شکلیں ہیں جیسے آپ کے مقصد بعثت اور مکارم الاخلاق کو پھیلانا یا آپ کے لائے ہوئے دین کی نشر و اشاعت کرنا۔
- ۷- نصرت رسول ﷺ کے لازم ہونے اور اس کے وجوب پر سب فقہاء کا اتفاق ہے۔
- ۸- صلوة کے لغوی معنی دعا کرنا اور اسلام کے معنی سلامتی چاہنا ہے اور شریعت میں اس سے مراد مخصوص الفاظ سے نبی کریم ﷺ کے لیے رحمت اور سلامتی مانگنا ہے۔
- ۹- درود و سلام نبی کریم ﷺ کے بے پناہ احسانات کا شکر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے۔
- ۱۰- درود و سلام کے شرف اور اس کی اہمیت پر تو سب فقہاء متفق ہیں لیکن مخصوص اوقات میں پڑھنے میں کچھ اختلاف ہے۔
- ۱۱- تحفظ ناموس رسالت سے مراد نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی کا تحفظ کرنا اور آپ کے دفاع کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔
- ۱۲- قرآن و سنت کی روشنی میں تو بین رسالت کی سزا اس کے مرتکب کو قتل کرنا ہے۔
- ۱۳- تمام فقہاء تو بین رسالت کی سزا قتل ہی مانتے ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔

(حوالہ جات)

- ۱- لسان العرب، فصل التاء من باب العين
- ۲- تاج العروس، فصل التاء من باب العين
- ۳- الامدی، ابوالحسن، الامام، الاحکام فی اصول الاحکام، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ج: ۱، ص: ۸۹
- ۴- لسان العرب، فصل الطاء من باب العين
- ۵- الاحکام فی اصول الاحکام: ۱/ ۹۱
- ۶- سورة آل عمران ۳: ۳۱-۳۲
- ۷- ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج: ۲، ص: ۳۲
- ۸- سورة الحشر ۵۹: ۷
- ۹- قرطبی، ابو عبد اللہ محمد بن أحمد ابوبکر، الجامع لأحكام القرآن، دار عالم الکتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، ۱۴۲۳ھ/ ۲۰۰۳ء، ج: ۱۸، ص: ۱۷
- ۱۰- سورة النساء ۴: ۸۰
- ۱۱- البغوی، محی السنہ، ابو محمد الحسین بن مسعود، معالم التنزیل، دار طیبہ للنشر والتوزیع الطبعة الرابعة، ۱۴۱۷ھ/ ۱۹۹۷ء، ج: ۲، ص: ۲۵۲
- ۱۲- ترمذی، سنن الترمذی، باب ما جاء فی الاخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم الحدیث: ۲۶۷۷
- ۱۳- احمد بن حنبل، امام، مسند الامام احمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد اللہ، رقم الحدیث: ۱۴۶۳۱
- ۱۴- بخاری، ابو عبد اللہ، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، باب الاخذ بالسنة رسول اللہ ﷺ، رقم الحدیث: ۷۲۸۰
- ۱۵- سورة الاحزاب ۳۳: ۷۱
- ۱۶- سورة آل عمران ۳: ۱۳۲
- ۱۷- سورة محمد ۴۷: ۳۳
- ۱۸- سورة آل عمران ۳: ۳۲
- ۱۹- سورة البقرة ۲: ۲۹
- ۲۰- سورة الذاریت ۵۱: ۵۶
- ۲۱- اقبال، علامہ، کلیات اقبال، شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز، لاہور (۱۹۸۲ء)، ص: ۳۴۱

- ٢٢ - سورة الانعام ٩: ٩١
- ٢٣ - التفسير الكبير: ١٣/ ٤٣
- ٢٤ - سورة النجم ٥٣: ٢٣
- ٢٥ - سورة النجم ٥٣: ٢٨
- ٢٦ - سورة يونس ١٠: ٦٦
- ٢٧ - سورة الانبياء ٢١: ٤٢
- ٢٨ - سورة القصص ٢٨: ١٢
- ٢٩ - سورة النمل ٢٧: ١٥
- ٣٠ - سورة آل عمران ٣: ٦١
- ٣١ - سورة آل عمران ٣: ٢٢
- ٣٢ - سورة التوبة ٨: ٢٢
- ٣٣ - سورة الانفال ٨: ٢٢
- ٣٤ - سورة المائدة ٥: ١٩
- ٣٥ - سورة النساء ٤: ١٦٥
- ٣٦ - سورة بني اسرائيل ١٧: ١٥
- ٣٧ - الشيخ، ابو بكر احمد بن حسين، المدخل الى السنن الكبرى، ص: ١١١، دار الخلفاء لكتاب الاسلامي -
- ٣٨ - ن - م، ص: ٢٠٢
- ٣٩ - سورة المائدة ٥: ٣
- ٤٠ - الشاطبي، ابو اسحق ابراهيم بن موسى، الاعتصام: ١/ ٢٩، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان (١٤٠٢هـ)
- ٤١ - ن - م: ١/ ١٠٥
- ٤٢ - سورة النور ٢٤: ٦٣
- ٤٣ - المدخل الى السنن الكبرى، ص: ٢٠١
- ٤٤ - الاعتصام: ١/ ٨٥
- ٤٥ - ابن قيم، شمس الدين ابو عبيد الله محمد بن ابو بكر، رسالة التقليد، ص: ٨٣، الكتب الاسلامي، بيروت، الطبعة الثانية

(١٤٠٣هـ)

- ٣٦- المدخل الى السنن الكبرى، ص: ٢٠٥
- ٣٧- ن - م، ص: ٢٠٥
- ٣٨- ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ٢/٢، دار العربية، بيروت
- ٣٩- قاضي عياض، ابو الفضل، الشفاء: ٢/١٥، دار الفكر، بيروت (١٤٠١هـ/ ١٩٨١ء)
- ٥٠- الشيباني، الحافظ ابو بكر عمرو بن عاصم، السنة، ج: ١، ص: ٥٦، المكتب الاسلامي، الطبعة الاولى (١٤٠٥هـ)
- ٥١- لسان العرب، حرف الراء
- ٥٢- تاج العروس، باب الراء
- ٥٣- سورة النصر: ١
- ٥٤- سورة محمد: ٤
- ٥٥- الاصفهاني، علامه راغب، مفردات الفاظ القرآن، ماده نصر -
- ٥٦- سورة آل عمران ٣: ١٥٤
- ٥٧- سورة محمد ٤: ٤
- ٥٨- طبري، امام محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠ء، ج: ١٣، ص: ١٦١
- ٥٩- آلوسي، ابو الفضل محمود، روح المعاني، دار احياء التراث العربي، بيروت، ج: ٢٦، ص: ٢٣
- ٦٠- سورة الاعراف ٤: ١٥٤
- ٦١- طبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج: ١٣، ص: ١٦١
- ٦٢- الشوكاني، علامه محمد بن، فتح القدير، ج: ٣، ص: ١٠٢،
- ٦٣- سورة الفتح ٨: ٩
- ٦٤- أبو الحسن علي بن محمد خازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الكتب العلمية، پشاور (س - ن)، ج: ٥، ص: ٢٣٣
- ٦٥- زمخشري، الكشاف، ج: ٦، ص: ٣٢٢،
- ٦٦- جامع البيان في تأويل القرآن، ج: ٢٢، ص: ٢٠٨
- ٦٧- سورة النحل ١٦: ٣٦
- ٦٨- سورة المائدة ٥: ٦٤

- ۶۹- فتح القدیر، ج: ۲، ص: ۸۷
- ۷۰- آلوسی، روح المعانی، ج: ۱۹، ص: ۱۰۷
- ۷۱- السنن الکبری، ج: ۱۰، ص: ۱۹۲
- ۷۲- امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ نیشاپوری، مستدرک علی الصحیحین، دار المعرفۃ، بیروت (۱۴۱۸ھ)
- ۷۳- امام فخر الدین رازی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، مکتب الاعلام الاسلامی (۱۴۱۱ھ)، ج: ۱۶، ص: ۸۱
- ۷۴- ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ، دار المعرفۃ للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ج: ۲، ص: ۱۲۴
- ۷۵- کنز العمال، ج: ۱، ص: ۸۲
- ۷۶- الکامل فی التاریخ، ج: ۱، ص: ۲۵۹
- ۷۷- سورۃ التوبہ ۹: ۱۲۸
- ۷۸- سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوٰۃ، باب ماجاء فی صلاۃ العیدین، رقم الحدیث: ۱۲۶۵
- ۷۹- سورۃ النساء ۴: ۷۵
- ۸۰- سنن النسائی، امام احمد بن شعیب النسائی، (کتاب المحاربہ) قدیمی کتب خانہ، کراچی، ج: ۲، ص: ۱۶۵
- ۸۱- سنن ابن ماجہ، امام، ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ، قدیمی کتب خانہ کراچی (س-ن)، ص: ۲۸۲
- ۸۲- ن-م، ص: ۲۸۳
- ۸۳- الجصاص، أحكام القرآن، ج: ۸، ص: ۲۹۴
- ۸۴- سورۃ آل عمران ۳: ۱۶۴
- ۸۵- الشفاء، ج: ۲، ص: ۲۱۴
- ۸۶- کنز العمال، ج: ۱۳، ص: ۲۰۶
- ۸۷- تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو۔ صنعانی، عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، ج: ۵، ص: ۳۰۷
- ۸۸- صحیح بخاری، باب قتل کعب بن اشرف، رقم الحدیث: ۳۷۳۱
- ۸۹- آلوسی، روح المعانی، ج: ۹، ص: ۸۲
- ۹۰- طبری، جامع البیان فی تائویل القرآن، ج: ۱۳، ص: ۱۶۹
- ۹۱- الاشقر، محمد سلیمان عبد اللہ، زیۃ التفسیر من فتح القدیر، الطبعة الاولى، وزارة الاوقاف والشئون اسلامیہ، الکویت، ص: ۲۱۸

- ٩٢ - بخارى، صحيح البخارى، كتاب العلم باب كيف يقرب من العلم، -
- ٩٣ - مفردات الفاظ القرآن، مادة، صلا (ص ٢٩٣)
- ٩٤ - ن - م، مادة صلا
- ٩٥ - سورة الاحزاب ٥٦: ٣٣
- ٩٦ - سورة الاحزاب ٣٣: ٣٣
- ٩٧ - عسقلاني، محمد بن علي ابن حجر، فتح الباري، مكتبة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية، ١٣٨٣هـ، ج: ١١، ص: ١٥٦
- ٩٨ - سورة الاحزاب ٥٦: ٣٣
- ٩٩ - ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ٦/ ٢٥٤
- ١٠٠ - طبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج: ٢٠، ص: ٣٢٠
- ١٠١ - الشفاء، ج: ٢، ص: ٦١
- ١٠٢ - السخاوي، علامة محمد بن ابو بكر، القول البدلج، ص: ١٠٨، لا في كتب خاتمة سالكوث
- ١٠٣ - ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ٦، ص: ٣٦٣
- ١٠٤ - ابن قيم، شمس الدين محمد بن ابو بكر، جلاء الافهام، المكتبة النورية الرضوية، فيصل آباد، ص: ٢٥
- ١٠٥ - النسائي، ابو عبد الرحمن، احمد بن شعيب، باب فضل التسليم على النبي ﷺ، ج: ٣، ص: ٣٣
- ١٠٦ - جلاء الافهام، ص: ٣١
- ١٠٧ - قاسي، الشيخ الامام محمد مهدي، مطالع المسرات، المكتبة النورية الرضوية، لائبور، ص: ٥١
- ١٠٨ - الترغيب والترهيب، ص: ٥٠٣
- ١٠٩ - الشفاء، ج: ٢، ص: ١٣٨
- ١١٠ - القول البدلج، ص: ١٣٦
- ١١١ - دلائل الخيرات، ص: ٢١
- ١١٢ - ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ٦، ص: ٣٦٥
- ١١٣ - الشفاء، ج: ٢، ص: ١١٨
- ١١٤ - جلاء الافهام، ص: ٣٦
- ١١٥ - ن - م، ص: ٦٢

- ۱۱۶ - ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج: ۶، ص: ۴۷۹
- ۱۱۷ - ابن حبان، محمد، ابوحاتم، صحیح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة ۱۴۱۲ھ/۱۹۹۳ء، ج: ۳، ص: ۱۸۹
- ۱۱۸ - ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج: ۳، ص: ۵۳۱
- ۱۱۹ - ریاض الصالحین، ج: ۱، ص: ۵۳۱
- ۱۲۰ - سورة البقرة ۲: ۱۶۵
- ۱۲۱ - تھانوی، اشرف علی، علامہ، نشر الطیب، ص: ۴۰
- ۱۲۲ - ریاض الصالحین، ج: ۱، ص: ۲۴۳
- ۱۲۳ - آلوسی، روح المعانی، ج: ۲۲، ص: ۸۱
- ۱۲۴ - الشفاء، ج: ۲، ص: ۶۲-۶۳
- ۱۲۵ - سورة الاحزاب ۳۳: ۵۷-۵۸
- ۱۲۶ - ابن تیمیہ، الصارم المسلمول، المكتبة العصرية، بیروت، ۱۴۱۱ھ/۱۹۹۰ء، ص: ۴۰
- ۱۲۷ - خفاجی، علامہ احمد شہاب الدین، نسیم الریاض، دار الفکر، بیروت، ج: ۴، ص: ۳۸۴
- ۱۲۸ - الشفاء، ج: ۲، ص: ۲۲۰
- ۱۲۹ - نسیم الریاض، ج: ۴، ص: ۳۸۵
- ۱۳۰ - صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب قتل کعب ابن اشرف، رقم الحدیث
- ۱۳۱ - نسیم الریاض، ج: ۴، ص: ۱۹۰
- ۱۳۲ - روح المعانی، ج: ۲۲، ص: ۹۲
- ۱۳۳ - رازی، امام فخر الدین، تفسیر کبیر، مکتب الاعلام الاسلامیہ، ج: ۲۵، ص: ۲۲۹
- ۱۳۴ - شامی، علامہ ابن عابدین، رسائل شامی، ص: ۳۱۷، سہیل اکیڈمی، لاہور
- ۱۳۵ - نسیم الریاض: ۴/۳۸۴
- ۱۳۶ - سورة البقرة ۲: ۳۸۴
- ۱۳۷ - شوکانی، فتح القدیر، ج: ۱، ص: ۱۲۵
- ۱۳۸ - قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج: ۱، ص: ۵۶

- ۱۳۹ - سورة التوبة: ۹: ۱۳
- ۱۴۰ - سنن ابی داؤد، باب الحكم من سب النبي ﷺ، رقم الحدیث ۴۳۶۳
- ۱۴۱ - عظیم آبادی، شمس الحق، محمد، عون المعبود، دار الکتب العلمیہ، بیروت (۱۴۱۵ھ)، ج: ۱۲، ص: ۱۱
- ۱۴۲ - سنن ابی داؤد، باب الحكم من سب النبي ﷺ، رقم الحدیث ۴۳۶۴
- ۱۴۳ - الشفاء، ج: ۲، ص: ۱۴۲
- ۱۴۴ - صحیح بخاری، باب دخول الحرم ومكة بغير احرام، رقم الحدیث ۱۸۶۴
- ۱۴۵ - کنز العمال: ج: ۱۰، ص: ۵۰۳،
- ۱۴۶ - الشفاء، ج: ۲، ص: ۳۲۱
- ۱۴۷ - نسیم الریاض، ج: ۴، ص: ۳۹۲
- ۱۴۸ - حصکلی، علاؤ الدین، الامام، درمختار، دار الفکر، بیروت (۱۳۸۶ھ)، ج: ۴، ص: ۲۱۵
- ۱۴۹ - شامی، ابن عابدین، حاشیہ رد المحتار علی الدر المختار، دار الفکر للطباعة والنشر: ۱۴۲۱ھ/۲۰۰۰، ج: ۴، ص: ۲۱۶
- ۱۵۰ - ن - م، ج: ۴، ص: ۲۱۳
- ۱۵۱ - مظہری، محمد ثناء اللہ العثماني، تفسیر مظہری، دار احیاء التراث العربی، بیروت (۱۴۱۲ھ)، ج: ۱، ص: ۱۶۱۱،
- ۱۵۲ - الصارم المسلول: ۳۳۱
- ۱۵۳ - حاشیہ رد المحتار، ج: ۴، ص: ۲۱۶
- ۱۵۴ - گل محمد، مولانا، فتاویٰ نور الہدی، ص: ۱۳۱، المکتبۃ الاسلامیہ، کوئٹہ
- ۱۵۵ - الشفاء، ج: ۲، ص: ۲۱۷
- ۱۵۶ - الصارم المسلول: ۵۲۹
- ۱۵۷ - ن - م، ص: ۲۹۶
- ۱۵۸ - ن - م، ص: ۵-۶
- ۱۵۹ - ن - م، ص: ۸
- ۱۶۰ - درمختار: ۲/۲۱۵
- ۱۶۱ - الشفاء: ۲/۲۱۵
- ۱۶۲ - الصارم المسلول، ص: ۴

- ۱۶۳ - ن - م، ص: ۹
- ۱۶۴ - بھاص، ابو بکر احمد بن علی، امام، احکام القرآن، ج: ۳، ص: ۱۰۵
- ۱۶۵ - ن - م، ج: ۳، ص: ۱۰۶
- ۱۶۶ - الشفاء، ج: ۲، ص: ۲۱۶
- ۱۶۷ - ابن ہمام، الامام، فتح القدیر، ج: ۳، ص: ۴۰۷
- ۱۶۸ - الشفاء، ج: ۲، ص: ۲۱۶
- ۱۶۹ - الصارم المسلمول، ص: ۹
- ۱۷۰ - الشفاء، ج: ۲، ص: ۲۲۳
- ۱۷۱ - حاشیہ رد المحتار، ج: ۴، ص: ۲۱۶
- ۱۷۲ - تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو، الصارم المسلمول، ص: ۲۷

باب پنجم

عصر حاضر میں حقوق الرسول ﷺ

کی عملی صورتیں

فصل اوّل

مقصدِ بعثت کی ترویج و اشاعت

مبحث اول

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کا مقصد بعثت

نبی کریم ﷺ کے امت پر جو حقوق ہیں ان میں سے جن حقوق کی ادائیگی عملی طور پر ایک خاص اہمیت و افادیت کی حامل ہے۔ وہ کسی بھی امت کا اپنے آپ کو اس مقصد و مدعا کیلئے وقف کر دینا ہے جو نبی کریم ﷺ کا مقصد بعثت تھا اور آپ کی تشریف آوری کا مقصد اولین تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ مقصد تھا کیا جس کیلئے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کو مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں اس مقصد کو متعدد دزایوں اور مختلف اسالیب سے بیان کیا گیا۔

نبی کریم ﷺ کی تشریف آوری کا مقصد اسی غرض و مدعا کو نقطہ عروج پر پہنچانا تھا جس مقصد کیلئے دیگر انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ قرآن کریم انبیاء کرام کی مقصد بعثت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا:

”مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبِّينَ“ (۱)

”کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو لیکن (وہ تو یہی کہے گا کہ اے لوگو) تم رب والے بن جاؤ۔“

اس سے واضح ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مقصد بعثت نہ مال و دولت سمیٹنا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی دنیوی جاہ و منصب کا حصول بلکہ ان کا مقصد بعثت صرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانا اور انہیں رب والے بنانا ہوتا ہے یعنی انبیاء کرام لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے اور انہیں درگاہ الہی میں جھکانے کے لیے آتے ہیں۔

ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ“ (۲)

”اور ہم نے ہر جماعت میں رسول بھیجے تا کہ وہ (لوگوں سے کہیں کہ) صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور بتوں (کی پرستش) سے اجتناب کرو۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہیں خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہی جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ پس تم زمین پر چلو پھرو تا کہ تم دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔“

ان آیات طیبات سے واضح ہو رہا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا مقصد بعثت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا درس دینا انہیں طاغوت اور شیطان کی پرستش سے بچانا اور انہیں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونے کی تلقین کرنا ہے۔ نبی

کریم ﷺ کی تشریف آوری کا مقصد اسی مقصد کو نقطہ ارتقاء تک پہنچانا اور اس مشن کو تکمیل تک پہنچانا ہے، قرآن کریم میں رسول کریم ﷺ کے مقصد بعثت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا:

”قُلْ هَلْ مِنْ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ“ (۳)

”پھر فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے کہ میں پوری بصیرت سے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں بھی اور میرے پیرو بھی، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔“

یہ آ یہ کریمہ آپ کے مقصد بعثت کو بیان کر رہی ہے۔ اسی حقیقت کو دوسرے مقام پر ایک اور اسلوب سے بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝ وَبَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا“ (۴)

”اے نبی (مکرّم ﷺ) ہم نے آپ کو کواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ اور اہل ایمان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے۔“

شاہد، مبشر، نذیر اور داعی اللہ کی حیثیت سے آپ کو بھیجا جانا دراصل اسی مقصد بعثت کے مختلف پہلو ہیں۔ شاہد سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور وحدانیت کے کواہ بن جائیں اور لوگوں پر توحید کی کواہی دیں۔ جو مان جائے اسے انعامات الہی کی بشارت سنائیں جو انکار کرے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرائیں کہ اگر تم نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آجائے گا۔ آپ کی سیرت کا ہر گوشہ اور آپ کے ہر عمل کا ارتکاز تو صرف اور صرف دعوت الی اللہ ہے اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا کہ گمراہی و لادینی کے اندھیرے کا نور ہو جائیں کفر و شرک کی تاریکیاں مٹ جائیں اور ہر سوتو حید اور حقانیت کا نور پھیل جائے اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی جناب سے بہت بڑے فضل کی بشارت دیجئے تاکہ سعادت مند لوگ فضل الہی کے متلاشی بن کر آپ کی طرف بھاگتے چلے آئیں۔

ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ وَالْآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ (۵)

”وہی تو ہے جس نے امی لوگوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا تھے اور دوسروں کی طرف بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔“

حضرت امیر اجماع علیہ السلام نے حکمیل کعبہ کے بعد جو دعا مانگی تھی اس میں نبی کریم ﷺ کی بعثت کے یہی مقاصد بیان کیے گئے تھے۔ آپ نے دعا مانگی:

”رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ (۶)

”اے ہمارے رب! ان میں انہیں میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تذکیہ کرے۔ بے شک تو بہت غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔“

ان آیات طہیات سے واضح ہے کہ نبی کریم ﷺ کی بعثت کا مقصد اولین دعوت الی اللہ ہے۔ تعلیم کتاب و حکمت اسی کا راستہ اور تذکیہ اسی کا ثمرہ ہے۔

جب عبادت الہی کی دعوت مقصد نبوت ہے تو ظاہر ہے کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے بلکہ عبادت تو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول میں بسر کرنے کا نام ہے۔ یعنی ایک انسان اگر تاجر ہو تو تجارت امانتداری اور خدائی احکامات کے مطابق کرے۔ اگر وہ سیاستدان ہے تو سیاست خدمت خلق کے سچے جذبوں اور ریاست کو فلاحی بنانے کی ترجیحات کے مد نظر کرے۔ اگر وہ کہیں ملازم ہو تو اپنی پوری ذمہ داریاں یہ سوچ کر سرانجام دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور مجھے قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ وہ معاشرت، معیشت، اخلاقیات غرض ہر شعبہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے تصور سے خدمات سرانجام دے۔ تو اس کی پوری زندگی عبادت کی ایک زندہ تصویر بن جائے گی۔ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا مقصد بعثت ایک انسان کو ایسا کامل انسان بنانا تھا کہ وہ اندر اور باہر سے مکمل طور پر تبدیل ہو جائے۔ اس کا ظاہر بھی سنور جائے اور باطن بھی۔ اس کے معاملات بھی تقویٰ و تدبیر کا مظہر ہوں، اس کی سیاست بھی خوف خدا کی نشانی ہو، اس کی تجارت بھی امانت و دیانت کا اظہار کرنے والی ہو اور اس کی پوری زندگی یہ بتا رہی ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والا اور عاجزی کرنے والا ہے۔ اسی مقصد بعثت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی بسر کی اور شب و روز اسی مقصد حیات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے

کیلئے بسر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں آپ اس طرح کامیاب و کامران ہوئے کہ پوری تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی اور زمانہ ان کامیابیوں کا معترف ہے۔ سید سلیمان ندوی اسی پس منظر میں لکھتے ہیں:

”آنحضرت ﷺ جس عظیم الشان پیغام کو لے کر آئے تھے اور جس مہم بالشان کام کو انجام دینے کیلئے بھیجے گئے تھے۔ نیک دل اور حقیقت شناس لوگ تو سننے اور دیکھنے کے ساتھ اس کے قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے لیکن جن کے دل کے آئینے رنگ آلود تھے، پیغام کی سچائی، وحی کی تاثیر، پیغمبر کی پراثر دعوت، اعجاز معصومیت اور اخلاق کے پرتو سے صاف و شفاف ہوتے گئے اور عوائق، موانع، شبہات اور شکوک کی توہر تو ظلمتیں اور تاریکیاں رفتہ رفتہ چھٹی چلی گئیں اور اسلام کا نور روزید و زریادہ صفائی اور چمک کے ساتھ عرب کے افق پر درخشاں اور تاباں ہوتا گیا یہاں تک کہ تئیس برس کی مدت میں ایک متحدہ قومیت، ایک متحدہ سلطنت، ایک متحدہ اخلاقی نظام، ایک کامل قانون، ایک مکمل شریعت، ایک ابدی مذہب اور عملی جماعت، خدا پرستی، اخلاق، ایثار، تدین، تقویٰ، ایمان داری، اخلاق اور سچائی کا ایک مجسم عہد یعنی ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان پیدا ہو گیا گویا یہی حقیقت تھی جس کی طرف آپ نے اپنی امت کے سب سے بڑے مجمع (حجۃ الوداع) میں اپنی وفات سے تقریباً دو ماہ پیشتر یہ ارشاد فرمایا:

”ان الزمان قد استدار کھیئة یوم خلق اللہ السموات والارض“ (۷)

”ہاں اپنا زمانے کا دور اپنی اسی حالت پر آ گیا جس حالت پر اس دن تھا جس دن خدا نے آسمان و زمین کو بنایا۔“ (۸)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کا مقصد بعثت لوگوں کو عبادت الہی کا درس دینا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اپنی پوری زندگی اسی رنگ میں رنگ لو۔

مبحث دوم

مقصدِ بعثت کی ترغیب و اشاعت

کی اہمیت

نبی کریم ﷺ کے حقوق میں سے آپ کے مقصد بعثت کی نشر و اشاعت میں مگن ہو جانا ایک اہم حق ہے کیونکہ عظیم لوگوں کو اپنے مقاصد کسی بھی دوسری چیز سے عظیم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنا سب کچھ یہاں تک کہ اپنی جان تک اسی کے حصول میں قربان کر دیتے ہیں اور نبی کریم ﷺ سے سچی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس مشن کی تکمیل کیلئے آپ نے اپنی پوری حیات مبارکہ وقف فرمائی تھی۔ اگر کوئی بندہ حضور اکرم ﷺ سے محبت کا دعویٰ تو بہت کرنا ہے لیکن آپ کے مقصد بعثت کی ترغیب و اشاعت میں اپنے آپ کو وقف نہیں کرنا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان کسی عظیم انسان کی تعریف و توصیف کے پل باندھ دے لیکن اگر وہ عظیم انسان اسے کہے کہ یہ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے یہ گزرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے آؤ مل کر اسے راستے سے ہٹا دیں تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے عظیم ہیں۔ آپ خدمت خلق کے رسیا ہیں۔ لیکن اگر میں یہ پتھر اٹھاتا ہوں تو میرے ہاتھ میلے ہو جائیں گے اسے لیے میں یہ کام کرنے سے معذرت خواہ ہوں۔ کسی بھی حقیقت پسند انسان کیلئے جس طرح اس شخص کا دعویٰ محبت محض الفاظ کا ہیر پھیر ہے ایسے ہی جو شخص نبی کریم ﷺ سے محبت کے دعوے تو بہت کرنا ہے لیکن آپ کے مقصد بعثت کی نشر و اشاعت میں کوئی خدمات سرانجام نہیں دیتا۔ اس کا دعویٰ محبت بھی حقیقی محبت کی حلاوتوں سے محروم ہے۔

نبی کریم ﷺ کے مقصد بعثت کی اہمیت و افادیت اس چیز سے بھی واضح ہے کہ انسانیت کی فلاح اور دنیا کا امن و سکون اسی مقصد سے وابستہ ہونے میں ہی مخفی ہے۔ آج دنیا میں جس قدر بے چینی، قلق و اضطراب اور قتل و غارت ہے اس کا سبب دراصل نبی کریم ﷺ کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کے مقصد بعثت سے انحراف ہے۔ اللہ کی طرف رجوع تمام شر کا خاتمہ کرنے کا دوسرا نام ہے۔ آج قتل و غارت گری اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے نہ مارنے والے کو علم ہے کہ میں اسے کیوں مار رہا ہوں۔ لیکن حضور اکرم ﷺ کے پیغام کا ایک اہم مقصد مکریم انسانیت کا شعور تھا آپ نے ہر انسان کو بحیثیت انسان محترم قرار دیا۔ رنگ و نسل اور زبان مذہب غرض کوئی بھی چیز احترام انسانیت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ آپ نے ہم تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا۔

”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا“ (۹)

”بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے انہیں خشکی اور تری میں سواری دی ہے اور انہیں بہترین چیزوں کا رزق دیا ہے اور انہیں اپنی بہت سے مخلوقات پر بزرگی عطا کی ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزتیں عطا کی ہیں وہ بحیثیت انسان کے ہیں۔ اس میں کوئی تفریق اور امتیاز نہیں کیا گیا۔ ہر انسان ایک ہی معزز طریقے سے زمین پر چلتا ہے روزی کھاتا ہے۔ اگر نبی کریم ﷺ کے لائے ہوئے اس پیغام کو سمجھ لیا جائے تو یہاں نفرتوں اور کدورتوں کی جگہ محبت و الفت اور امن و آشتی کا دور دورہ ہو جائے گا۔ حضور

اکرم ﷺ کے مقصد بعثت کی نشر و اشاعت ہی انسانی حرمتوں کی پاسبان ہے۔ آپ دوسروں کے درد بانٹنے اور انہیں اپنا درد سمجھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ لوگوں پر یہ چیز واضح فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جیسے سلوک کی توقع کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں سے ایسا ہی سلوک کرے۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں:

”من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة والله في عون العبد ما كان العبد
في عون اخيه.“ (۱۰)

”جس نے کسی مسلمان کے دنیا دکھوں میں سے کسی دکھ کو دور کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دکھوں میں سے اس کے دکھ دور کرے گا اور جس نے دنیا میں کسی تنگ دست پر آسانی کی۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ جس نے دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔“

حضور اکرم ﷺ جس پیغام کو لے کر تشریف لائے تھے۔ جس کا اعلان آپ نے کبھی صفا کی چوٹی پر فرمایا اور کبھی طائف کے بازاروں میں اسی کی تکمیل کیلئے آپ کبھی معرکہ بدر میں جلوہ فرما ہوئے اور کبھی حنین و خندق میں۔ وہی پیغام انسانیت کی فلاح کا ضامن ہے اور بنی نوع انسان کی جان، مال اور عزت کا محافظ ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا:

”ای یوم هذا قالوا یوم الحج الاکبر قال ان ذماءکم و امواکم و اعراضکم بینکم حرام
کحرمة یومکم هذا فی بلدکم هذا.“ (۱۱)

”یہ کون سا دن ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یہ حج اکبر کا دن ہے آپ نے فرمایا: بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسے اس شہر میں یہ دن محترم ہے۔“

آپ نے لوگوں کو امانت اور دیانت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

”ما ظهر الغلول فی قوم الا القی الله فی قلوبهم الرعب ولا فشا الزنا فی قوم الا کثر فیهم
الحدیث ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع الله عنهم الرزق ولا حکم قوم بغیر
حق الا فشا فیهم الدم ولا خیر قوم بالعهد الا سلط علیهم العدو.“ (۱۲)

”جب بھی کسی قوم میں بددیانتی ظاہر ہوتی ہے تو اس قوم کے دلوں میں رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جب بھی کسی قوم میں بدکاری عام ہو جائے تو اس میں کثرت سے اموات واقع ہوتی ہیں۔ جب کوئی قوم باپ اور تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بند کر دیتا ہے۔ جب کوئی قوم ناحق فیصلے کرتی ہے تو اس میں خونریزی عام ہو جاتی ہے اور جب کوئی قوم وعدہ خلافی کرتی ہے تو اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔“

ذخیرہ اندوزی کی مذمت کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ احْتَكِرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَ اللَّهُ بِالْجُزَامِ وَالْاَفْلَاسَ۔“ (۱۳)

”جو بھی مسلمانوں سے ذخیرہ اندوزی والا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کوڑا اور افلاس میں مبتلا کر دے گا۔“

الغرض نبی کریم ﷺ کی تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو ہر قسم کی تاریکیوں اور اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور امن و آشتی کے نور کی طرف لانا تھا۔ جس طرح انسانی بدن اپنے قلب کے تابع ہے کہ اگر انسان کا قلب درست ہو جائے تو اس کا پورا بدن درست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع انسان کو ہر قسم کی گمراہی اور ضلالت سے بچالینا ہے اور نبی کریم ﷺ کا مقصد بعثت لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کا درس دینا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص آپ ﷺ کے مقصد بعثت کی نشر و اشاعت میں مشغول ہو گیا کو یا وہ مقصد نبوت کی تکمیل میں مصروف ہو گیا۔ مقصد بعثت کی نشر و اشاعت کی اہمیت و افادیت اس چیز سے بھی واضح ہے کہ نبی کریم ﷺ کو ہر چیز سے بڑھ کر یہی چیز محبوب تھی کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب کفار نے آپ ﷺ پر ظلم و ستم کی انتہا بھی کر دی تو آپ نے ان کی تباہی کی دعا نہیں فرمائی بلکہ ہمیشہ ان کی ہدایت کی یہی دعا فرمائی۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری لکھتے ہیں:

”ایک روز ہمارے نبی ﷺ کو ہصفہ پر بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل وہاں پہنچ گیا اس نے نبی ﷺ کو گالیاں دیں اور جب نبی ﷺ گالیاں سن کر چپ رہے تو اس نے ایک پتھر حضور ﷺ کے سر پر پھینک مارا جس سے خون چلنے لگا نبی ﷺ کے چچا حمزہؓ کو خبر ہوئی وہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے قرابت کے جوش میں ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر کمان کھینچ ماری کہ وہ زخمی ہو گیا۔ حمزہؓ پھر نبی ﷺ کے پاس گئے اور کہا ”بھتیجے! تم یہ سن کر خوش ہو گے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا“ نبی ﷺ نے فرمایا:

”چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ ہاں! تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ حمزہؓ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔“ (۱۴)

اس سے واضح ہو رہا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو اپنے مقصد بعثت کی نشر و اشاعت کس قدر محبوب ہے۔ جب حضور اکرم ﷺ نے حضرت علیؓ کو مرحب کا مقالہ کرنے کیلئے بھیجا تو انہیں فرمایا کہ اے علیؓ! انہیں پہلے اسلام کی دعوت دینا کیونکہ:

”فواللہ لأن یهدی بک رجلاً واحداً خیر لک من ان یکون لک حمر النعم۔“ (۱۵)

”ان کی قسم! تیسری وجہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت کامل جانا سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔“

ان شواہد سے واضح ہو رہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو اپنے مقصد بعثت کی نشر و اشاعت کس قدر محبوب تھی اور اسی چیز میں مشغول ہو جانا حضور اکرم ﷺ کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔“

مبحث سوم

مقصدِ بعثت کی ترغیب و اشاعت

— کے مختلف ذرائع —

سابقہ مباحث سے واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ کا مقصد بعثت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آیا تو کو یا وہ نیکی اور خیر کا پیکر بن گیا اور یہی مقصد حضور اکرم ﷺ کو دوسری کسی بھی چیز سے عزیز نہ تھا یہاں تک کہ اگر آپ کی حیات مبارکہ میں ترجیحات کا تعین کیا جائے تو اولین ترجیح اس مقصد کو حاصل تھی۔ امت پر رسول کریم ﷺ کا حق ہے کہ وہ اس مقصد کی نشر و اشاعت میں مشغول ہو اور ہر ممکن طریقے سے اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اس مقصد بعثت کا پایہ تکمیل تک پہنچنا خدائی منصوبہ ہے اور کوئی چیز خدائی منصوبہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جیسے سورج کو طلوع ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ایسے ہی نبی کریم ﷺ جس مقصد کو لے کر تشریف لائے اس مقصد کی تکمیل کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت خبابؓ بن الارت فرماتے ہیں:

”نبی کریم ﷺ بیت اللہ کے سائے میں چادر سر کے نیچے رکھے آرام فرما رہے تھے۔ ہم آپ کے پاس شکایت لے کر حاضر ہوئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ ہمارے لیے خدا سے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے، آپ اس ظلم کے خاتمہ کی دعا کیوں نہیں فرماتے۔ نبی کریم ﷺ نے یہ سن کر فرمایا: تم سے پہلے ایسے لوگ ہو گزرے ہیں کہ ان میں سے بعض کیلئے گڑھا کھودا جاتا۔ پھر اس کو گڑھے میں کھڑا کر دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور اس کے جسم کو چیر دیا جاتا۔ یہاں تک کہ اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیئے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتا اور اس کے بدن پر لوہے کے کنگھے چھوئے جاتے جو گوشت کو چیرتے ہوئے ہڈیوں اور پٹھوں تک پہنچ جاتے۔ مگر وہ خدا کا بندہ اپنے دین سے نہ پھرتا، خدا کی قسم! یہ دین غالب ہو کر رہے گا یہاں تک کہ ایک سوار صحناء سے لے کر حضرموت تک سفر کرے گا اور راستے میں اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ البتہ چہ وہاں کو صرف بھیڑیوں کا خوف رہے گا کہ کہیں بکری اٹھا کر نہ لے جائیں مگر افسوس ہے کہ تم جلدی کر رہے ہو۔“ (۱۶)

حضرت مقداد بن اسودؓ سے مروی یہی مفہوم ان زوردار الفاظ میں بیان کیا گیا:

”لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ مَدْرُورٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ“ (۱۷)

”سینہ دھرتی پر کوئی کچا یا پکا گھرا یا نہیں بچے گا مگر اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام کو داخل فرما دے گا۔“

مقصد بعثت کا تکمیل کا پہنچنا تو خدائی منصوبہ ہے اور خدائی منصوبہ ہر حال میں پورا ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس میں کہاں تک شرکت کرتے ہیں اور اپنے فرائض کہاں ادا کرتے ہیں۔ مقصد بعثت کی نشر و اشاعت کسی مخصوص گروہ یا

فرد کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ ہر امتی کا فرض ہے کہ وہ امکانی حد تک اس فریضہ کو سرانجام دے۔ اسلام میں ذمہ داریوں کا تعین اختیارات سے کیا گیا ہے۔ کسی بھی کام میں ہر بندے پر اتنی ہی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے جتنی اس میں استطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی استطاعت کی بڑھ کر تم نہیں دیتا۔ ہر انسان اپنی استطاعت کی حد تک ہی جواب دہ ہے۔ جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

”کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل فی اہلہ راع وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة فی بیت زوجها راعیة وهي مسئولة عن رعیتہا والخادم فی مال سیلہ راع وهو مسئول عن رعیتہ۔“ (۱۸)

”تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ آدمی اپنے گھر میں بادشاہ ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر میں بادشاہ ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ خادم اپنے آقا کے مال میں نگہبان ہے اور اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔“

یعنی ہر شخص اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا اس کے پاس اختیار ہے۔ نبی کریم ﷺ کے مقصد بعثت کی نشر و اشاعت نہ کسی مخصوص گروہ کی ذمہ داری ہے اور نہ ہی کسی خاص فرد کی بلکہ یہ حضور اکرم ﷺ کے ہر امتی کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے سرانجام دے۔

یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ کوئی بھی مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب پوری قوم اور مکمل معاشرہ اسے حاصل کرنے میں گم ہو جائے۔ یہ مقصد بھی اسی وقت حاصل ہوگا جب اساتذہ اپنی جگہ پر جدوجہد کریں اور طلبہ اپنی حیثیت سے والدین کو بھی اس کا احساس ہو اور اولاد بھی اس کے شعور سے واقف آقا و غلام، چھوٹا بڑا، امیر و غریب الغرض ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو اس کا احساس آخری حد تک ہو کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے مقصد بعثت کو ہر اس انسان تک پہنچانا ہے جس تک یہ نہیں پہنچا۔ آج تک دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو نہیں جانتا کہ اسلام کیا ہے؟ اور قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہیں۔

اس مقصد کی نشر و اشاعت کا کوئی ایک ذریعہ نہیں۔ اور نہ ہی یہ کسی ایک گروہ کی ذمہ داری ہے۔ اس کیلئے رسول کریم ﷺ کی امت کے ہر فرد کو مبلغ بننا ہوگا اور نبی کریم ﷺ کے پیغام ہر اس جگہ تک پہنچانا ہوگا یہاں تک کہ یہ نہیں پہنچا جیسا کہ رسول کریم ﷺ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا:

”فلیبلغ الشاہد الغائب۔“ (۱۹)

”کہ جو یہاں موجود ہے وہ میرا پیغام ہر اس شخص تک پہنچا دے جس تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔“

اس ذمہ داری کو نبھانے اور اس فریضہ کو سرانجام دینے کیلئے ہر شخص کو ایک زندہ رول ادا کرنا ہوگا والدین سے لے کر تعلیمی اداروں تک اور ملکی سطح سے لے کر عالمی سطح تک ہر شخص اس فریضہ کو نبھانے کا مکلف ہے ورنہ ملت اسلامیہ کبھی بھی اس سے عہدہ بردار نہیں ہو سکتی۔

یہ سوچ قابل مذمت بھی ہے اور باعث اصلاح بھی کہ اگر دارثان منبر و محراب سارا زور کلامی مباحث پہ لگا دیں اور مذہب کے نام پر منعقد ہونے والے پروگرام کسی خاص مکتبہ فکر کی سوچ کو پھیلانے کا فریضہ تو سرانجام دیں لیکن وہ اصل پیغام جسے نبی کریم ﷺ لے کر تشریف لائے تھے اس کی نشر و اشاعت کا احساس تک نہ ہو۔ اگر امراء عیاشی میں ڈوب جائیں اور علماء فروعی مباحث میں الجھ جائیں تو یہی نشانی کسی زوال پذیر قوم کی علامت ہوتی ہے۔ اس پیغام کی حیثیت انسانیت کیلئے وہی ہے جو روح کی بدن کیلئے ہوتی ہے ہم جب اس اصل پیغام کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا وجود ایک مردہ وجود ہوگا۔

اس پیغام کو ہر مقام پر اور ہر فرد تک پہنچانے کے جتنے مواقع آج میسر ہیں ماضی میں شاہد ان کا تصور بھی محال تھا۔ آج الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اس قدر ترقی کر گیا ہے کہ جس پیغام کو پہنچانے کیلئے بہت لمبے سفر کر کے بھی شاید وہاں نہیں پہنچا جاسکتا تھا یہاں آج ایک انٹرنیٹ کے ذریعہ پہنچا جاسکتا ہے سائنس کی جدید سہولیات اور تمام ایجادات اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں بلکہ نبی کریم ﷺ کے لائے ہوئے پیغام کو پہنچانے کے لیے مدد و معاون ثابت ہو سکتی ہیں بشرطیکہ ملت اسلامیہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔

انٹرنیٹ عصر حاضر کی ایک ایسی ایجاد ہے جس نے انسان کے لیے ناقابل تصور حد تک آسانیاں پیدا کی ہیں پہلے ایک کتاب ڈھونڈنے کیلئے نہ جانے ایک انسان کو کہاں کہاں جانا پڑتا تھا اور کتنی صعوبتیں اور کلفتیں اٹھانی پڑتی تھیں جبکہ اب ہر چیز آپ کو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پر بڑی آسانی سے دستیاب ہے۔ اسلام دشمن قوتیں انہیں ذرائع سے اپنی فکر مسموم پھیلانے میں ہمہ تن مشغول ہیں اور ہماری جدید نسل کے اذہان و قلوب پر تار بڑ توڑ حملے کر کے انہیں دین سے برگشتہ کرنے میں مصروف عمل ہیں، نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا اور دنیا کو اسلام کی وہ تصویر دکھانا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کام پہلے کتابی شکل میں کیا جاتا تھا اب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعہ سے بڑی محنت اور جانفشانی سے سرانجام دیا جا رہا ہے۔

اس کے مقابلہ میں کیا ملت اسلامیہ نے ان جدید ذرائع ابلاغ کو نبی کریم ﷺ کے پیغام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنایا یا صورت حال اس کے برعکس ہے۔ استثنائی صورتوں کو چھوڑ کر اہل اسلام نے انٹرنیٹ کو جس مقصد کیلئے استعمال

کیا وہ چند مضحکہ منظرے اور چند تمسخر آمیز تقاریر ہیں جن کا نہ کوئی علم سے تعلق ہے اور نہ ہی نبی کریم ﷺ کے لائے ہوئے پیغام کی نشر و اشاعت سے۔ کیا ملت اسلامیہ اسی ڈگر پر چلتی رہے گی؟ کیا کبھی بھی انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا؟ ہمیں اپنی اس روش کو بدل کر ان جدید ذرائع ابلاغ سے پیغام نبوی ﷺ کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ مناظرانہ سوچ سے اٹھ کر داعیانہ سوچ اور کردار اپنانا ہوگا۔ باہمی جنگ و جدل کے معرکے گرم کرنے کی بجائے ہمیں نبی کریم ﷺ کے لائے ہوئے پیغام کو پھیلانے کی فکر کرنی ہوگی۔ اگر ہم میں یہ سوچ اور فکر پروان نہ چڑھی تو ہم نبی کریم ﷺ کے حقوق کی ادائیگی کا فریضہ سرانجام دینے سے قاصر رہیں گے۔ ہماری تحریر و تقریر کسی کو گمراہ لادین اور کافر و مشرک ثابت کرنے کیلئے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس مقصد کی نشر و اشاعت کے لیے ہوئی جو نبی کریم ﷺ کا مقصد بعثت تھا ورنہ ہم اس حق کی ادائیگی سے محروم رہیں گے جو نبی کریم ﷺ کا ہم پر لازم ہوتا ہے۔

فصل دوم

ذاتِ رسالت مآب ﷺ پر کئے گئے

اعتراضات کا محاکمہ

نبی کریم ﷺ کے امت پر حقوق کی جو عملی صورتیں ہیں ان میں سے ایک اہم چیز ان اعتراضات کا رد کرنا ہے جو ذات رسالت ﷺ پر بالواسطہ یا بلاواسطہ کیے جاتے ہیں۔ اس میں نبی کریم ﷺ کا حق ہونے یا امت کا فرض ہونے میں تو کوئی اشکال نہیں بلکہ اس کی اہمیت و افادیت اس حقیقت سے بھی واضح ہوتی ہے کہ دلیل بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہے اور دلیل کی قوت بڑے سے بڑے سرکش انسان کو بھی گھائل کر دیتی ہے اور دلیل کا جواب کوئی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اور مادی چیز بنتی ہے بلکہ دلیل کا جواب صرف اور صرف دلیل ہی ہوتی ہے اور اگر نبی ﷺ کی ذات گرامی پر کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے تو جب تک اس اعتراض کا علمی اور تحقیقی محاکمہ نہ کیا جائے تو انسانی ذہن کبھی بھی صاف نہیں ہو سکتا۔

گروہ صحابہؓ میں یہ شرف خصوصی طور پر حضرت حسان بن ثابتؓ کو حاصل ہے کہ وہ ان اعتراضات کا جواب اپنے اشعار سے دیتے تھے جو کفار کی طرف سے نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس و اطہر پر کیے جاتے تھے اور مابعد ادوار میں بھی ملت اسلامیہ یہ فریضہ سرانجام دیتی آئی ہے۔ آج پھر اس فریضہ کو بڑی جدوجہد اور شدت سے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے قریش کے ان متعدد سوالات و اعتراضات کے جوابات دیئے جو انہوں نے نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی پر کیے تھے۔ اس پس منظر میں یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے امت پر جو عملی حقوق ہیں ان میں یہ پہلو بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ان اعتراضات کے اسباب کیا ہیں کہ اس ذات اقدس کو محمل طعن بنالیا گیا جن کے عظمت کردار میں اس وقت کے کافر بھی کوئی انگلی نہ اٹھا سکتے تھے۔ آئندہ سطور میں اسی سوال کا جائزہ لیا گیا ہے۔

مبحث اول

ذات رسالت مآب ﷺ پر کئے گئے

— اعتراضات کے اسباب —

نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی اس قدر اعلیٰ و ارفع اوصاف و کمالات کی حامل ہے کہ آپ کی جان کے دشمن اور آپ کے مقابلہ میں جنگیں کرنے والے اور آپ کی جان کے پیارے بھی آپ کے ذاتی کردار اور شخصیت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اعلان نبوت سے قبل بھی آپ کی ذات اس اقدس و اطہر اور بلند ترین اوصاف و کمالات کی حامل تھی کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اپنی ذات اقدس کو دلیل نبوت کی صداقت کے طور پر پیش فرمایا:

”قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَأْتُكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ“ (۴۰)

”آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں تمہیں یہ کتاب پڑھ کر نہ سنا تا اور نہ وہ تمہیں اس سے واقف کرتا۔ یقیناً اس سے پہلے میں تم میں ایک عمر بسر کر چکا ہوں تو کیا تم نہیں سمجھتے۔“

یعنی اے لوگوں میں تم تک جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اس سے میری غرض کوئی شہرت و ناموری کا حصول یا کسی مادی مقصد کو پالینا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میں اس کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں میری صداقت پر یقین نہ آئے تو میری سابقہ زندگی میں ہی غور کر لو کہ ایک شخص چالیس سال شرک و کفر سے بھرپور معاشرہ میں رہے ہے لیکن اس کا ایک قدم بھی غلط سمٹ نہ اٹھے، وہ فحاشی، لوٹ مار اور بے حیائی سے بھرے ہوئے اس ماحول میں اپنی زندگی کے چالیس سال بسر کرے لیکن نہ اس کی نظر غلط سمٹ اٹھے اور نہ ہی اس کا قدم غلط رخ پر اٹھے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ وہ خود نہیں جی رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی نظر کے سائے میں رہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دیکھری فرما رہا ہے۔

آپ کی شخصیت اس قدر اعلیٰ و ارفع اور مسلمہ تھی کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے یہاں تک کہ جب ہرقل نے ابوسفیان سے سوال کیا:

”فهل كنتم تنهمون بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت: لا، قال هل يغدر؟ قلت لا۔“ (۴۱)

”کیا اس سے پہلے انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ بولا تو میں نے کہا نہیں، اس نے کہا کبھی اس نے بد عہدی کی۔ تو میں نے کہا نہیں۔“

سوال یہ ہے کہ اتنی مسلمہ ذات گرامی پر اعتراضات کے اسباب کیا ہیں؟ جن پر ابو جہل اور ابولہب بھی طعن نہ کر سکے۔ آج کے علم و تحقیق کے مدعی آخر ان کے متعلق یہ روشنی اختیار کیوں کیے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اس سوچ کی تہہ میں چند اسباب بڑے واضح اور نمایاں نظر آتے ہیں تو ضیح مرام کیلئے ان میں سے چند اسباب ملاحظہ ہوں:

۱۔ تعصب و ہٹ دھرمی:

تعصب و ہٹ دھرمی ایک ایسا روگ ہے جو انسان کو حقیقت پسندی سے بہت دور لے جاتا ہے۔ آج کل کے معتزضین اور کفار مکہ میں یہ فرق ضرور ہے کہ مکہ کے کافر تمام تر قباحتوں اور علاقوں کے باوجود آخر عرب تھے اور عرب دشمنی میں بھی اخلاقی حدود کو پا مال نہیں کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اسلام دشمنی میں اپنا سب کچھ برباد کیا لیکن اخلاقی حدود و قیود کو پا مال نہیں کیا۔ جب کہ آج ہمیں جن مدعیان علم و دانش سے واسطہ ہے وہ اخلاقی حدود کو پا مال کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ اس لیے وہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ کچھ کہہ دیتے ہیں جو کہنے کیلئے نہ جانے وہ اپنے ضمیر کو کیسے مطمئن کر لیتے ہیں؟

اس تناظر میں جسٹس پیر محمد کرم الا زہری لکھتے ہیں:

”مستشرقین نے سیرت رسول ﷺ کے خلاف جو کچھ لکھا ہے جھوٹ اور فریب کے سہارے لکھا ہے۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے لیکن تہذیب و ثقافت کی ترقی کے اس دور میں جھوٹ بولنا ایک فن بن گیا ہے۔ ابوسفیان دربار ہرقل میں حضور ﷺ کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کہہ سکا جو جھوٹی ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضور ﷺ کا کٹر دشمن ہونے کے باوجود فن دروغ کوئی کا ماہر نہ تھا۔ وہ کافر ضرور تھا لیکن اس کے نزدیک جھوٹ ایک اخلاقی مرض تھا۔ اس لیے وہ جھوٹ نہ بول سکا۔ مستشرقین کے نزدیک جھوٹ ایک اخلاقی مرض نہیں بلکہ ایک فن ہے اور فن کوئی بھی ہو اس میں کمال، کمال ہوتا ہے جھوٹ بولنے کیلئے کسی علمی بنیاد کی ضرورت نہیں صرف ذہن کی زرخیزی درکار ہوتی ہے اور مستشرقین کے اذہان منقہ کاموں کیلئے بہت زرخیز ہوتے ہیں۔“ (۲۲)

معتزضین سے یہ سارے دجل و فریب کے تانے بانے تعصب اور ہٹ دھرمی بنواتی ہے۔

جہالت و ناواقفیت:

ممکن ہے ان لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جن تک سیرت الرسول ﷺ کی صحیح معلومات ہی نہ پہنچی ہوں۔ بالخصوص یورپین ممالک میں متعصب لکھاریوں نے جیسا چاہا وہ بنا کے پیش کر دیا۔ چونکہ ملت اسلامیہ باہمی افتراق و انتشار کی آگ میں اس طرح جل رہی ہے کہ ایسے مثبت اور دیر پا کام اس کے شیڈول سے خارج ہو چکے ہیں کہ وہ سیرت کا صحیح رخ ان لوگوں پر واضح کریں جنہیں غلط اور من گھڑت معلومات دے کر حقیقت سے دور رکھنے کی ایک گہری سازش کی گئی ہے۔ جیسے ایک شہر کو ایک آدمی نے ایک تصویر دکھائی جس میں ایک شیر کا گلا ایک انسان نے دبا یا ہوا تھا اور انسان نے

اسے کہا کہ دیکھ انسان کتنا دلیر ہے کہ اس نے ایک شیر کا گلا دبوچا ہوا ہے تو شیر نے کہا یہ ایسا اس لیے ہے کہ یہ تصویر ایک انسان نے بنائی ہے حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسی طرح یورپی کھاریوں نے نبی کریم ﷺ سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اپنے وسائل سے کام لے کر جو تصویر پیش کی ہے اس میں ایک عام آدمی خواہ مخواہ گمراہ ہو گیا ہے۔

ملت اسلامیہ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ایسی سازشوں کو سمجھ کر مثبت اور ٹھوس بنیادوں پر اس کا حل پیش کرے۔ وہ مختلف زبانوں میں ایسا لٹریچر پیش کرے اور گھر گھر پہنچانے کا وسیع پیمانے پر اہتمام کرے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی حقیقی تعلیمات پر مبنی ہو، انہیں مخصوص گروہی سوچ سے اوپر اٹھ کر اسلامی سوچ اپنانے کا فریضہ سرانجام دینا ہوگا ورنہ حقوق الرسول ﷺ کو ادا نہ کرنے کا جرم سب کی گردن پر رہے گا۔

نبی کریم ﷺ کی سیرت اس قدر شفاف اور بے مثال ہے کہ اگر اسے صحیح معنوں میں اور مناسب انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر دی جائے تو دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ خود بخود اسلام قبول کر لے گا۔

مفاد پرستی:

کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دین، ایمان اور مقصد و مدعا صرف اور صرف اپنے مفادات کا حصول ہوتا ہے۔ وہ اپنے مفاد کے حصول کے لیے اپنا ضمیر بیچ سکتے ہیں، حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے ایڑا بھی چوٹی کا زور لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس پر اعتراضات کا ایک سبب مفاد پرستی بھی ہے کہ وہ لایاں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف بڑے منظم اور مربوط طریقے سے برسرِ پیکار ہیں۔ وہ لوگوں کو مفادات دیکھ بھی ان سے ایسا کام لے سکتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ رسول کریم ﷺ کا حق ہے کہ امت ان تمام اسباب کو سمجھے اور مجموعی طور پر ان کے حل کا کوئی لائحہ عمل بنائے اور سیرت کو اس کے اصلی روپ میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا فریضہ سرانجام دے۔

مبحث دوم

ذات رسالت مآب ﷺ پر کئے گئے

اعتراضات کی مختلف جہتیں

جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ دن کو رات اور رات کو دن کہنا تقریباً ناممکنات میں سے ہوتا ہے لیکن جھوٹ اور دجل و فریب کے علمبردار اپنے مشن میں اس قدر مخلص ہوتے ہیں سچائی اور سچ کے علمبرداران کا مقابلہ کرنے سے پہلو تہی کی پالیسی پر کاربند نظر آتے ہیں۔ ویسے یہ بات ناقابل فہم ہے کہ جس محنت اور جہد و جہد کا ثبوت جھوٹ کے نمائندے دیتے ہیں آخر سچ کے علمبردار اس محنت اور جہد و جہد کا ثبوت کیوں نہیں دیتے جبکہ جھوٹ اور شر کے علمبردار دنیاوی مال و جاہ اور مادی مفادات کے حصول کیلئے کام کر رہے ہوتے ہیں جبکہ حق کے علمبردار اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم ﷺ کی خوشنودی کیلئے کوشاں ہوتے ہیں۔ شر کے علمبردار صرف دنیا کیلئے کوشاں ہوتے ہیں جبکہ خیر کے نمائندے آخرت کی بہتری میں یہ فریضہ انجام کیوں نہیں دیتے؟ قرآن کریم میں اسی پس منظر میں فرمایا گیا:

”وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا“ (۴۴)

”اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو جس طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے ایسی امیدیں ہیں جو انہیں نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔“

یعنی اگر کا فر محض قومی عصبیت یا مادی مفادات کے حصول کیلئے اس قدر قربانیاں دے سکتے ہیں تو تمہیں محبت الہی اور جنتوں کے متمنی ہو تمہیں تو اس سے بڑھ کر قربانیاں دینی چاہیں۔

ذات رسالتاً ﷺ پر اعتراضات کرنے والے لوگ کسی دلیل پر قائم نہیں ہیں نہ ہی وہ کسی سچ یا حقیقت کے متلاشی ہیں۔ ان لوگوں میں صرف ایک مقصد کو حاصل کرنے کی لگن موجود ہے جو انہیں نہ رات کو چین سے سونے دیتی ہے اور نہ دن کو آرام سے بیٹھنے دیتی ہے۔ وہ رات دن ایک کر دیتے ہیں اپنا آرام و سکون قربان کر دیتے ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنا ان کا مطمح نظر ہے۔

ان لوگوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کی ذات اقدس کو اعتراضات کا نشانہ بنانے کیلئے عربی زبان و ادب پڑھارات دن محنت کی۔ اگر ان کی محنت میں خلوص شامل ہوتا تو یقیناً یہ لوگ کوئی بہت بڑی علمی اور ادبی خدمات سرانجام دے سکتے تھے لیکن چونکہ ان کی ساری محنتیں اور جہد و جہد اسی نتیجہ کو اخذ کرنے کیلئے تھیں جو انہوں نے پہلے سے طے کر لیا تھا اس لیے ان کی محنت و کاوش کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکال سکی بلکہ انتشار اور نفرتوں میں اضافہ ہوا۔ گویا ان لوگوں نے تحقیق و تحلیل کے بعد نتائج اخذ نہیں کئے بلکہ اپنے سوچے سمجھے نتائج کو ثابت کرنا اپنی تحقیق کا مطلب و مقصود ٹھہرایا۔ اسے ثابت

کرنے کے لیے حقائق کو مسخ کیا اور بڑی دور کی کوڑیاں ملائیں ان لوگوں کے دلوں میں رسالت مآب ﷺ کا جس قدر بغض تھا اس نے انہیں مثبت نتائج سے تو دور کر ہی دیا اور وہ کام بھی کیے جن کا کوئی جواز ان کی اپنی تحقیق کی روشنی میں بھی نہیں بنتا تھا۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری اس تناظر میں لکھتے ہیں:

”مستشرقین نے حضور ﷺ کے دامن کو داغدار کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے۔ انہوں نے آپ کو اپنے ڈراموں، فلموں اور تصویریں کہانیوں کے ناپسندیدہ کردار کی شکل میں پیش کیا۔ کبھی آپ کے جسد انور کو جہنم کے پست ترین درجوں میں دکھایا۔ کبھی یہ ظاہر کیا کہ حضور ﷺ کا جسد انور زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے کبھی آپ کو دشمن مسیح بنا کر پیش کیا۔ کبھی آپ کو ایک بت کی شکل میں پیش کیا۔ کبھی انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ حضور ﷺ نے ایک کبوتر پال رکھا تھا جو آپ کے کانوں پر آ کر بیٹھتا اور آپ لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے جو وحی لے کر آیا ہے۔“ (۴۴)

مذکورہ بالا اقتباس ان کی اس کدورت اور بغض کا منہ بولتا ثبوت ہی ہے جو نبی کریم ﷺ اور آپ کی تعلیمات کے متعلق معترضین کے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس سوچ کو تو سوائے بغض و عناد کے کوئی اور نام نہیں دیا جاسکتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ایسے سوالات اور اشکالات وارد کیے ہیں وہ بھی کسی علمی دلیل پر قائم نہیں بلکہ وہ اسی تعصب کے مختلف روپ ہیں جس نمونہ کو اس اقتباس میں دیکھا جاسکتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس کو ہدف طعن بنانے کیلئے ان لوگوں نے ایک ہمہ گیر سازشی سوچ کو اپنایا ہے۔ انہوں نے ہر اس چیز پر طعن و تشنیع کے تیر چلائے ہیں جن کا تعلق بلا واسطہ یا بالواسطہ ذات رسالت مآب ﷺ سے تھا تا کہ وہ اپنے سوچے سمجھے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ جب تک ہم ان اعتراضات کے مختلف جہتوں کو نہیں سمجھ لیتے تو ظاہر ہے اس کا مداوا کرنے کا کوئی طریقہ سوچا ہی نہیں جاسکتا۔

انہوں نے نبی کریم ﷺ کی احادیث مبارکہ کو من گھڑت اور وضعی ثابت کرنے کے لیے ایڑھیں چوٹی کا زور لگایا احادیث مبارکہ کے راویوں کے متعلق ہرزہ سرائی کی۔ ظاہر ہے اگر احادیث مبارکہ کی کوئی علمی اور عملی حیثیت ہی نہ رہے گی تو پھر دین کا ایک بہت بڑا حصہ ناقابل عمل قرار پائے گا۔

انہوں نے حضور اکرم ﷺ کے مقام اور مرتبہ کو کم کرنے کیلئے نسل اسماعیل علیہ السلام کے عرب ہونے کی نفی کرنے کی کوششیں کی۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں:

”انہوں نے پہلے تو حضور ﷺ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ منقطع کرنے کی کوشش کی۔ اس میں کامیاب نہ ہوئے تو آپ کو حضرت ہاجرہ کے حوالے سے لوٹڑی کی اولاد ثابت کرنے کی سعی مامسعود کی۔ جب یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہوئی تو آپ کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ اسلوب اپنایا کہ قبیلہ قریش کی مختلف شاخوں کو اپنے تخیل کے زور پر دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف قبیلہ کی وہ شاخیں تھیں۔ جن کے ہاتھوں میں مکہ کا اقتدار تھا اور طائف کی تجارت پر ان کی اجارہ داری تھی۔ اپنی دولت اور طاقت کے بل بوتے پر وہ جو چاہتے، کرتے تھے دوسری طرف اس قبیلے کی کچھ شاخیں وہ تھیں جو کمزور تھیں یہ قبیلے اس قابل نہ تھے کہ وہ شام یا یمن کی طرف تجارتی قافلے بھیج سکتے یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو ہاشم کا شمار انہی کمزور قبائل میں ہوتا تھا اور مکہ کے طاقت ور اور دولت مند قبائل کے مقابلے میں قبیلہ بنو ہاشم کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ (۲۵)

مقرضین کی اسی سوچ سے سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ ذات رسالتاً ﷺ پر طعن کرنے کے لیے کتنی دور کی کوڑیاں ملاتے ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے حضور اکرم ﷺ کے سماجی اور معاشرتی مقام و مرتبہ کو کم کرنے کی کوشش کی اور ان کی یہ فکر مسموم یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ کا جانا بھی آپ کے معاشرتی طور پر بے وقعت ہونے کا نتیجہ قرار دیا۔ منگمری واٹ لکھتا ہے:

The fact that Muhammad was a post thumous child may, of course, have been part of the reason for sending him to a wet- " (26)

”حقیقت ہے کہ محمد (ﷺ) یتیم پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو ایک مرضعہ کے سپرد کرنے کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے۔“

اسی طرح انہوں نے حضور اکرم ﷺ کے اخلاق و کردار پر مازیا اور بہت ہی گھٹیا حملے کیے آپ کے اخلاق عالیہ کو ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے آپ کو استغفر اللہ مرگی کا مریض ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نزول وحی کے وقت آپ پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی دراصل وہ اس مرض کے سبب تھی۔ ایک مستشرقین ”سپرنگر“ نے حضرت آمنہ کے فرشتوں کے دیکھنے کو مرگی کا مرض سمجھا اور کیفیت وحی کو اسی موروٹی مرض کا نتیجہ قرار دیا۔ سر ولیم میور (Sir William Muir) نے لکھا ہے:

At the moment of inspiration exiety became Troubled sweat dropped from his forehead and he would fall to ground as in a france. " (28)

”نزول وحی کے وقت بے چینی پیغمبر (ﷺ) کو گھیر لیتی۔ آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو جاتے آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے اور آپ اس طرح زمین پر گر پڑتے جس طرح انسان نیم مدہوشی کے عالم میں گر پڑتا ہے۔“

اسی طرح انہوں نے رسول کریم ﷺ کے پیغام رسالت کو مادی سوچ کا شاخسانہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے تعدد از دواج پر بے جا اعتراضات اور رکیک حملے کر کے اپنے محبت باطن کا ثبوت دیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے ذات رحمۃ للعالمین پر تشدد پسندی کا بھی الزام عائد کیا اور آپ کے لائے ہوئے کلام الہی پر اعتراضات کیے۔

الغرض انہوں نے ہر پہلو سے ذات رسالت ﷺ کو ہدف طعن بنانے کی بھرپور کوشش کی، جو قابل مذمت ہے۔

مبحث سوم

ذات رسالت مآب ﷺ پر کئے گئے

اعتراضات حقائق کی روشنی میں

کہنے کو کوئی انسان جو چاہے کہہ سکتا ہے لکھنے کو جو چاہے لکھ سکتا ہے کیونکہ یہاں نہ کسی کا ہاتھ توڑا جاسکتا ہے نہ منہ بند کیا جاسکتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور بھی دیا ہے اور اظہار بیان کی طاقت بھی۔ وہ اگر اپنی عقل خدا داد کو غلط سمت میں لے جائے تو وہ حق کو باطل ثابت کر سکتا ہے اور باطل کو حق۔

مستشرقین نے ذات رسالتاً ﷺ پر جتنے بھی اعتراضات کیے ہیں وہ بھی ان کے عقل و شعور اور خدا داد صلاحیتوں کے غلط استعمال کا شاخسانہ ہیں ورنہ حقائق کی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ چند اعتراضات اور ان کی حقیقت پر ایک مختصر تجزیہ ملاحظہ ہو:

انہوں نے احادیث مبارکہ کو موضوع اور من گھڑت حکایات ثابت کر کے نبی کریم ﷺ کی تشریحی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ کوئی بھی اصول بناتے وقت اسلامی اہمات الکتاب کی طرف رجوع کرتے۔ اسلام کے مصادر و مراجع سے استفادہ کرتے کیونکہ وہ اسلام کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور قرآن و سنت میں حجیت حدیث پر ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اور اگر عقل خدا داد سے فائدہ اٹھانا بالکل ہی ترک نہ کر دیا جائے تو سوچا جاسکتا ہے کہ اگر حدیث پاک کو حجت نہ مانا جائے تو قرآن کے اجمال کی تفصیل کیسے ہوگی۔ صلوٰۃ، صوم، زکوٰۃ اور حج وغیرہا کی عملی صورتیں کہاں سے لائی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی اطاعت کا بارہا حکم دیا۔ اس اطاعت کی تفصیلات کہاں محفوظ ہیں۔ اسوہ حسنہ کی پیروی ضروری ہے۔ اسوہ حسنہ کی تعلیمات اگر سنت سے نہ لی جائیں گی تو کہاں سے لی جائیں گی۔

قرآن مجید پر ایمان بھی تو بغیر حدیث کے ممکن نہیں ہے کیونکہ قرآن و سنت دونوں کا مصدر ذات رسالتاً ﷺ ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں قرآن مجید کو تو مانتا ہوں لیکن سنت کو نہیں مانتا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو قرآن کے قرآن ہونے کا علم کیسے ہوا؟ کیا قرآن مجید نے آپ کو بول کر بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہوں؟ کیا آپ کو آسمان سے کوئی آواز آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ ظاہر ہے ایسی کوئی بات نہیں۔ تو آخر آپ کو قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کا علم کیسے ہوا ظاہر ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو قرآن مجید کا قرآن مجید ہونا بھی ہمیں حدیث سے ہی معلوم ہوا۔

دراصل مستشرقین کا یہ اعتراض بھی محض ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری اس تناظر میں لکھتے ہیں:

”مستشرقین نے احادیث طیبہ کے خلاف جو زہرا گلا ہے۔ اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے وہ

کنز و راہ موضوع روایات کی بنیادوں پر اپنی تحقیق کا محل تعمیر کرتے رہتے ہیں اور احادیث کی

کتابوں میں موضوع روایات کی موجودگی کو اس بات کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ احادیث کا سارا سرمایہ مشکوک ہے کیونکہ اس سرمائے میں جب کچھ احادیث کا موضوع ہونا ثابت ہے تو پھر ان کے خیال میں اس بات کی کوئی دلیل باقی نہیں رہتی کہ دیگر احادیث بھی اس طرح مشکوک نہیں ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں موضوع احادیث کی موجودگی کوئی ایسی بات نہیں جس کے انکشاف کا سہرا مستشرقین کے سر بندھتا ہو بلکہ مسلمان ہر زمانے میں اس قسم کی احادیث سے آگاہ رہے اور امت مسلمہ کے علماء نے اپنے دینی بھائیوں کو ہمیشہ احادیث سے آگاہ اور خبردار کیا ہے بلکہ حق تو یہ ہے کہ مستشرقین کو ایسی احادیث کے موضوع ہونے کا پتہ ہی مسلمانوں کی خوشہ چینی سے ملا ہے۔ وگرنہ جو قوم بائبل کے ہر رطب و یابس کے کلام الہی ہونے پر یقین رکھتی ہے اسے کیا خبر کہ صحیح حدیث کون سی ہے اور موضوع حدیث کون سی ہے۔“ (۲۹)

اگر یہ کہا جائے کہ حدیث کی حجیت کا انکار صرف مستشرقین نے تو نہیں کیا۔ مسلمانوں میں منکرین حدیث کا ایک گروہ موجود ہے جو حدیث کو حجت نہیں مانتا۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ کیا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جمہور اہل اسلام کی رائے کو چھوڑ کر ایک ایسے گروہ کی بات پر عمل کیا جائے خود مسلمان جس کی ہمیشہ تردید کرتے آئے ہیں۔ یا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جمہور اہل اسلام کی رائے پر عمل کیا جائے۔ ظاہر ہے اگر کسی چھوٹے سے گروہ کی بجائے جمہور اہل اسلام کے قول کو اپنانا عقل و انصاف کا تقاضا ہے تو آخر یہاں الٹی گنگا کیوں بہائی جا رہی ہے؟

یہاں تک رسول کریم ﷺ کے سماجی اور معاشرتی مقام و مرتبہ کو کم کرنے کا تعلق ہے تو ظاہر ہے یہ اعتراض بھی صرف بغض و کینہ کی بنا پر کیا جا رہا ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ کے نبوت کے اعلان سے قبل مکہ والے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے اور جب حجر اسود کی تعصیب کا مرحلہ آیا تھا تو رسول کریم ﷺ کو آنا دیکھ کر سب پکاراٹھے تھے کہ صادق اور امین آگئے ہم ان کے فیصلہ سے راضی ہیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رضاعت کے لیے بھیجنا نہ جانے کس طرح آپ ﷺ کے لیے باعث طعن بن سکتا ہے کیونکہ آپ سردار قریش کے پوتے تھے۔ اگر ان کی سماجی حالت ویسی ہی تھی جیسا کہ مستشرقین ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر ایک ماں کے پاس کوئی مال و زر نہیں ہے تو وہ اپنے بچے کو خود دودھ پلاتی اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ اسے کسی مرضعہ کے سپرد کرتی؟ اور مرضعہ کے سپرد کرنا ہی ان کے خوشحالی اور آسودہ ہونے کی علامت تھا جسے بالکل دوسرے معنی میں لے لیا گیا۔

یہاں تک نبی کریم ﷺ کے بنو اسماعیل میں سے ہونے کا تعلق ہے تو قرآن و سنت کے شواہد کے علاوہ خود مستشرقین میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو باوجود تمام تعصب کے اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکے۔

انسائیکلو پیڈیا آف ریجن میں ہے:

"He was an Ismaelite, who taught his country men to return to the religion of Abraham and claim the promises made the descendants of Ishmael." (30)

”وہ (حضرت محمد ﷺ) ایک اسماعیل تھے جنہوں نے اپنے ہم وطن لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ دینِ ابراہمی کی طرف رجوع کریں اور ان خدائی وعدوں سے مستفیض ہوں جو نسل اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے ہیں۔“

اس سے یہ بات بالکل واضح اور عیاں ہو رہی ہے کہ معترضین ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہیں کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ ایسے ہی انہوں نے رسول کریم ﷺ پر مادیت پرستی کا الزام لگانے سے بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی منگھری واٹ لکھتا ہے:

”یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام کی نئی مذہبی تحریک، (حضرت) محمد (ﷺ) کے زمانے کے مکہ کے حالات سے ابھری ہوئی ایک نیا مذہب اس وقت تک وجود میں نہیں لانا جب تک کہ اس کے لیے کافی عوامل موجود نہ ہوں۔ (حضرت) محمد (ﷺ) اور ان کے ابتدائی پیروکاروں کی نظروں میں کچھ ضروریات آئی ہوگی جن کو اس مابینہ مذہب کے عقائد اور معمولات کے ذریعے پورا کیا ہوگا۔“ (۳۱)

تعب ہے ان معترضین نے وہ الزام لگا دیا جس کا تصور کرتے ہوئے جبین شرافت عرق آلود ہو جاتی ہے۔ بھلا وہ ذات گرامی جن کے پاس جتنا بھی مال و دولت آتا تھا جب تک اسے غرباء و فقراء میں تقسیم نہیں فرما دیتے تھے اپنے گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ جو لوگوں سے قرض لے کر بھی جتنا جوں کی ضرورتیں پوری فرماتے تھے۔ جن کے در سے کبھی کوئی ساکل خالی نہیں گیا تھا اور جب آپ ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن تھی کیونکہ آپ نے گھریلو اخراجات کیلئے اس سے قرض لیا تھا۔ اگر ایک ایسی ذات جس کے زیر نگین نہ صرف جزیرہ عرب ہے جو گیارہ لاکھ مربع میل پر محیط ہے بلکہ دیگر ممالک میں بھی آپ کے پیروکار ایک بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس حال میں وصال فرماتے کہ اس نے اپنے لیے کوئی محل تعمیر کرنا تو کجا عام سرداروں کی طرح کوئی مکان بھی نہ بنایا اور جو ایک یہودی کے مقروض ہوں تو ایسی ذات اقدس و اطہر پر مادیت پرستی کا الزام تعصب و عداوت سے بالکل اندھا ہو جانے کی علامت نہیں ہے تو اسے کیا کہا جائے گا۔

اور جس ذات اقدس نے اپنا ورثہ اپنے وارثوں میں تقسیم کرنے سے منع فرما دیا اس ذات اقدس پر مادیت پرستی کا الزام لگانا کھلا پاگل پن نہیں تو اسے اور کیا کہا جائے گا۔

ایسے ہی رسول کریم ﷺ پر مرگی کا مریض ہونے اور کیفیات وحی کو مرگی کی علامات ظاہر کرنے کا جنون بھی اس قدر لغو اور بیہودہ بات ہے کہ کوئی عقل مند انسان اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے عرب و عجم کے فصحاء عاجز آ گئے تھے۔ اس جیسی ایک آیت لانے کا چیلنج آج بھی عالم کفر پرنگی تلوار بن کر برس رہا ہے۔ جس کی بتائی ہوئی کوئی حقیقت اور کوئی پیشین گوئی آج تک سائنس اور جدید افکار و نظریات بھی غلط ثابت نہ کر سکے۔ بھلا ایسے بے مثال کلام کو کسی مرگی زدہ انسان کا کلام کہنا عقل و دانش سے عاری ہونے کی علامت نہیں ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ خود معترضین بھی اس مسئلہ میں کوئی متفق علیہ موقف نہ اختیار کر سکے۔ یہ الزام لگانے کے باوجود بعض بڑی شدت سے اس کا انکار کرتے رہے۔ منگل مری واٹ لکھتا ہے:

”(نزول وحی کے لمحات میں) کبھی کبھی کچھ جسمانی عوارض بھی پیش آتے تھے۔ آپ کو شدید درد کا احساس ہوتا تھا۔ کانوں میں گھنٹی کی کونج کی سی آواز سنائی دیتی، جب وحی کا نزول ہوتا تو پاس کھڑے ہوئے لوگ شدید سردی کے عالم میں پسینے کے قطرے آپ کے ماتھے پر دیکھتے۔ اس قسم کی چیزوں سے بعض مغربی نقاد اس نتیجے تک پہنچے کہ آپ مرگی کے مرض میں مبتلا تھے لیکن اس خیال کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں ہے۔ مرگی کا مرض انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور کر دیتا ہے لیکن محمد (ﷺ) میں اس قسم کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اس کے برعکس آخر تک آپ ذہنی اور جسمانی طور پر صحیح اور سلامت رہے۔“ (۳۲)

الغرض ان معترضین نے جتنے بھی اعتراضات کیے وہ سب عقلی اور نقلی طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام اعتراضات اور شبہات کی حقیقت دنیا پر واضح کی جائے تاکہ حقیقت حال سب کو معلوم ہو جائے یہ چیز کسی ایک انسان یا طبقہ کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ مجموعی طور پر پوری امت کا فرض ہے اور یہ امت پر نبی کریم ﷺ کے حقوق میں سے ایک ایسا حق ہے جو ایک عملی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ملت اسلامیہ نے اس فرض کو گہرے ایمانی شعور اور زندہ و جاوید جذبوں کے ساتھ ادا نہ کیا تو امت حقوق الرسول ﷺ کی ادائیگی کے فریضہ سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔

فصل سوم

عالمی سطح پر قانونِ توہینِ رسالتؐ

کی تنقید

نبی کریم ﷺ نے ہمیں جو دین دیا اس کے مطابق صرف ذات رسالت ﷺ ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء و رسل علیہم السلام قابل تعظیم ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نفس نبوت میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام برابر ہیں مقامات میں فرق ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”لَا نَفْسٌ رَّقِيَّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ“ (٢٣)

” (اہل ایمان کہتے ہیں کہ) کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔“

یعنی نفسِ نبوت میں سب رسول و مرسلین ان کے مقامات میں فرق ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

”وَلَكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ“ (٢٣)

”یہ پیغمبر، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی اور بعض کے (دوسرے پہلوؤں سے) مرتبے بلند کیے اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں عطا فرمائیں اور روح القدس سے ان کی مدد کی۔“

ان دونوں آیات طیبات سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام نفس نبوت میں برابر ہیں لیکن ان کے مقامات میں فرق ہے لیکن مقامات میں فرق ہونے کے باوجود کسی بھی پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ ایسے کرنا جس سے دوسرے کی توہین لازم آئے ایک غیر اسلامی سوچ ہے اسلام میں ایسی سوچ کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔

تمام انبیاء کرام کے اس مقام و مرتبہ کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ اسلام میں ہر پیغمبر لائق تعظیم و توقیر ہے اور کسی بھی پیغمبر کی توہین ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا قتل ہے اور تمام آسمانی مذاہب تو اس سزا پر متفق ہیں۔ غیر الہامی مذاہب بھی اپنے مذہبی پیشواؤں کی تعظیم و توقیر کی حد سے بڑھ کر تلقین کرتے ہیں۔

اس وقت عالم اسلام کے پاس نہ وسائل کی کمی ہے اور نہ ہی افراد کی۔ جتنے وسائل عالم اسلام کے پاس ہیں ان کی عالم کفر میں کوئی مثال نہیں کی جاسکتی۔ اگر عالم اسلام متحد و متفق ہو جائے تو عالم کفر اپنی تمام تر خباثتوں کے باوجود ان کے سامنے کھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن بد قسمتی سے ہمارے حکمران عالم کفر کے اشاروں پر مارتے ہیں اور اپنی دینی غیرت و حمیت بھی ان کے پاس گروی رکھ دی ہے۔

اب جبکہ عالم کفر اور یہودی لایاں انبیاء کرام اور بالخصوص پیغمبر اسلام ﷺ کی توہین و تنقیص کو ایک فیشن اور رعونت کے طور پر اپنائی جا رہی ہیں کبھی کارٹون بنا کر اور کبھی کسی اور طریقہ سے۔ تو ان حالات میں عالم اسلام کا فرض ہے

کہ حقوق الرسول ﷺ کی ادائیگی کرتے ہوئے عالمی سطح پر ایک ایسا قانون منظور کروالے جس کے مطابق توہین رسالت کے مرتکب فرد کو تختہ دار پر لٹکایا جاسکے تاکہ آئندہ کسی کو بھی ایسے جرم شنیع کے ارتکاب کی ہمت نہ ہو۔ اس قانون کا پاس کروانا مسلم حکمرانوں کی اولین ترجیح ہونی چاہیے انہیں تحفظ ناموس رسالت پر اپنے مفادات قربان کرنے چاہیے۔ اس قانون کو پاس کروانا عالم اسلام کا فرض ہے اس کے بغیر وہ حقوق الرسول ﷺ کی ادائیگی کرنے سے قاصر رہے گی۔ اس قانون کی اہمیت و افادیت آئندہ مباحث سے مزید اجاگر ہوگی۔

مبحث اوّل

قانونِ توہینِ رسالت ﷺ

کی اہمیت و افادیت

قانون توہین رسالت کو عالمی سطح پر نافذ کروانا اور اس جرم کے مرتکب افراد کو قتل کی سزا دینا کوئی جذباتی اور توہماتی قسم کا فیصلہ نہیں بلکہ یہ اسلامی فہم اور دین سے ایک زندہ تعلق کا لازمی نتیجہ ہے اور گہرے دینی شعور کا ثمرہ ہے۔ اس قانون کی اہمیت و افادیت کے چند پہلو ملاحظہ ہوں۔

۱- دین کا مصدر رنج:

پورے کاپورا دین سمٹ کر ذات پیغمبر علیہ السلام میں مرککز ہو جاتا ہے کیونکہ دین کی ہر بات کا حتمی اور قطعی حوالہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی ذات قدسیہ ہوتی ہیں۔ ذات باری تعالیٰ فرشتے اور آخرت غرض کسی بھی چیز کو کسی نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا ہوتا اور نہ ان میں سے کسی کی آواز کو اپنے کان سے سنی ہوتی ہے ہر چیز کو صرف اور صرف پیغمبر علیہ السلام کے کہنے اور خبر دینے پر مانا جاتا ہے۔ اگر ذات رسالت مآب علیہ السلام کو طعن و تشنیع کا ہدف بنا لیا جائے تو پورے کاپورا دین مشکوک ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی یہ ایک طبعی اور مسلمہ سی حقیقت ہے کہ انسان کو جس ذات سے کچھ ملتا ہے وہ کبھی بھی اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ مثلاً ایک انسان کے والدین اس کے وجود کا سبب ہیں وہ اگر غیور انسان ہے تو وہ کبھی بھی والدین کی توہین برداشت نہیں کر سکے گا اس کا استاد اس کے علم کا ذریعہ ہے تو غیرت مند شاگرد کبھی بھی اپنے استاد کی توہین برداشت نہیں کر سکے گا تو جس ذات اقدس علیہ السلام سے انسان کو ایمان اور عرفان نصیب ہوگا بھلا وہ اس ذات کی توہین کیسے برداشت کرے گا۔ یہ حقیقت بھی ناقابل تردید ہے کہ کسی نعمت کی قدر و قیمت کو جو جانتا ہے وہی اس نعمت کے سبب بننے والے کی توقیر و تعظیم کرے گا۔ مثلاً ایک شخص کوئی بڑا قیمتی ہیرا کسی پاگل کو دے دے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اسے پتھر کا ایک ٹکڑا سمجھ کر پھینک دے گا لیکن اگر وہی ہیرا کسی جوہری کو دیا جائے تو جوہری ہیرے کی بھی قدر کرے گا اور ہیرا دینے والے کی بھی۔ ایسے ہی تعظیم رسالت کا احساس یا توہین رسالت کے مرتکب کیلئے سزا کی حمایت وہی شخص کرے گا جسے ایمان کی حلاوتیں نصیب ہوں۔ جو جیتا ہی اپنے مفادات کے خول میں ہو وہ کیا جانے کہ توہین رسالت کا ارتکاب قابل گردن زنی جرم کیوں ہے؟ تو چونکہ ذات رسالت کے تحفظ میں دین کا تحفظ چھپا ہوا ہے اس لیے توہین رسالت کی سزا کو نافذ کروانا دراصل تحفظ دین کا ایک اہم تقاضا ہے۔

تعلیمات مذہب کا تقاضا:

اس قانون کو نافذ کروانا اس لیے بھی بہت زیادہ قدر و منزلت کا حامل ہے کہ یہ تمام مذاہب کی تعلیم کا تقاضا ہے قدیم زمانوں میں مذہب اور مذہبی شعائر کی توہین قابل گردن زنی جرم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے آگے میں ڈالا گیا تھا کہ انہوں نے بتوں کی توہین کی تھی اور تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی

و نصرانی، سب کے نزدیک تو بین رسالت کی سزا محل ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ جو بندہ کسی مذہب کا پیروکار ہی نہیں ہے اس پر یہ قانون کیسے نافذ کیا جاسکتا ہے؟ تو کیا اس بندے پر دوسروں کے جذبات و احساسات کی پاسداری کرنا لازم نہیں۔ کیا اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں کے مذہبی اعتقادات کی دھجیاں اڑاتا رہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ کوئی کسی کے باپ کی توہین کرے اور پھر کہے کہ باپ تو آپ کا ہے آپ کے لیے قابل احترام ہوگا میرا تو نہیں کہ میں بھی اس کا احترام کروں۔ کیا دنیا کی کوئی عدالت اور جہاں کا کوئی بھی منصف اس کی اس دلیل کو مان لے گا؟ نہیں اور یقیناً نہیں تو آخر ایک غیر مذہب کو یہ کیسے حق حاصل ہے جو اس ذات اقدس کی توہین کرے جو انہیں اپنے ماں باپ سے بھی کہیں بڑھ کر محبوب ہے؟

جب تمام مذاہب اس جرم کے قابل گردن زدنی جرم ہونے پر متفق ہیں تو آخر انہیں اس مسئلہ کی تحفید میں کسی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ چونکہ یہ تمام مذاہب کا متفقہ فیصلہ ہے اس لیے اس کی اہمیت و افادیت کسی بیان کی محتاج نہیں ہے۔

انسانی جذبات کا احترام:

آج حقوق انسانی کا بہت ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور انسانی قدروں کی پاسداری کے درس بہت کثرت سے دیئے جا رہے ہیں۔ اگر کسی بھی انسان کے جذبات کو مجروح کرنا بری چیز ہے اور ہونی بھی چاہیے تو آخر کیا وجہ ہے وہ ذات اقدس و اطہر ﷺ ڈیڑھ ارب سے زائد انسان جن کے نام اقدس کو سن کر احترام سے اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں اور جو انہیں اپنی اولاد، والدین اور ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ اس ذات اقدس اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم و توقیر کے تحفظ کیلئے ایک باقاعدہ قانون سازی کر لی جائے تاکہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ ڈیڑھ ارب سے زائد انسانوں کے جذبات کا خون کرے اور ان کے مذہبی عقائد کو مجروح کرے۔

ستم بالائے ستم کہ جب بھی توہین رسالت کا ارتکاب کر کے ڈیڑھ ارب سے زائد انسانوں کے جذبات کا خون کیا جاتا ہے تو کرنے والوں کو ذرا احساس ندامت تو کچا غلطی کا احساس تک نہیں ہوتا اور یہ جرم اظہار رائے کے نام پر کیا جاتا ہے۔

آزادی اظہار کا دائرہ کار یہاں تک تو ہے کہ کوئی انسان جو عقیدہ چاہے اختیار کرے اور جس سوچ کو چاہے اپنا لے لیکن اس کا یہ مطلب کہاں سے آگیا کہ کسی کے مذہبی عقائد و نظریات کی توہین کی جائے۔ آزادی رائے کا دائرہ کار اس مشہور مثال سے بڑی حد تک واضح ہو جاتا ہے کہ جب کوئی ریاست نئی نئی آزاد ہوئی تو اس ریاست کا

ایک آدمی بازو ہلا کر چل رہا تھا کہ اس کا ہاتھ ایک آدمی کی ناک پر جا لگا۔ اس نے کہا کہ دیکھ کر چلو تو اس نے جواب دیا آرام سے رہو اب ہم آزاد ہو چکے ہیں تو وہ آدمی کہنے لگا کہ تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے یہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔

یعنی آزادی رائے اس وقت تک ہے جب تک وہ کسی کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالے یا کسی کے جذبات مجروح نہ کرے۔ مسلمان تو اللہ تعالیٰ کے ہر پیغمبر کی تعظیم و تکریم کو فرض عین سمجھتے ہیں اگر کوئی دریدہ دین آزادی اظہار کے نام پر حضرت مریم یا حضرت عیسیٰؑ کی توہین شروع کر دے تو ظاہر ہے اس کا رویہ کسی بھی مسلمان یا عیسائی کیلئے ناقابل قبول ہوگا۔ تو آخر یہی منطق نبی کریم ﷺ کی تعظیم و توقیر کے متعلق اختیار کیوں نہیں کی جاتی۔

یہی وہ عقلی اور نقلی شواہد ہیں جو ملت اسلامیہ پر یہ فریضہ لازمی قرار دیتے ہیں کہ عالمی سطح پر ایک ایسا قانون بنایا جائے جس کے مطابق ہر نبی کی عظمت و توقیر کی پاسبانی کی جاسکے اور کسی بھی نبی علیہ السلام کی توہین کا ارتکاب نہ کر سکے۔

ایسا قانون بنانا اور اسے نافذ کرنا یہ نبی کریم ﷺ کا حق اور اہل ایمان کا فرض منصبی ہے۔ امت مسلمہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ افرادی اور مالی وسائل عطا فرمائے ہیں جب تک وہ اس سطح پر مثبت اور جاندار فریضہ سرانجام نہیں دیں گے اس وقت تک حقوق الرسول ﷺ کی ادائیگی ان کے لیے ممکن نہیں ہوگی۔

مبحث دوم

قانونِ توہینِ رسالت ﷺ

اور امنِ عالم

مذہبی عقیدتیں انتہائی حساس اور شدید ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان مذہبی احکامات کی پابندی میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے وہ بھی اس وقت بھڑک اٹھے گا جب اس کے مذہبی معتقدات یا مذہبی شخصیات کو ٹھیس پہنچائی جائے گی۔ آپ ماضی کی تاریخ پر نظر ڈالیں جب بھی کسی دریدہ دین نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا تو پوری دنیا میں انتشار و اضطراب کی آگ بھڑک اٹھی۔ نہ جانے کتنے مال و اسباب راکھ کا ڈھیر بنے اور کتنے لوگ زندگی کی بازی ہار گئے۔

یہ حقیقت بھی ناقابل تردید ہے کہ ہر انسان کو اپنا مذہب اور مذہبی شخصیات اتنی ہی محبوب ہوتی ہیں جتنی کسی بھی دوسرے کو ہوتی ہیں۔ اسلام چونکہ امن و آشتی اور اخوت و محبت کا دین ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیشہ دوسروں کے جذبات کو مجروح کرنے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی تا کہ دوسروں کے جذبات مجروح نہ ہوں اور دنیا امن و آشتی کا گہوار بن جائے۔ یاد رہے کہ اختلاف رائے اور چیز ہے اور سب و شتم چیزے دیگر۔ اسلام باطل معبودوں کی مذمت تو کرتا ہے لیکن اخلاقی اور قانون ضابطوں کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اس سوچ کو پروان چڑھاتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہارے جذبات کو مجروح نہ کرے تو تمہیں بھی دوسروں کے جذبات کی پاسداری کرنی چاہیے۔ نبی کریم ﷺ نے چھوٹی سطح سے لے کر بڑے پیمانے اور انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی عالمی سطح تک اس فکر کو پروان چڑھایا کہ دوسروں کے اکابر کی توہین دراصل اپنے اکابر کی توہین ہوتی ہے۔ انفرادی سطح پر اس کی تعلیم دیتے ہوئے حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں:

”ان من اکبر الکبائر ان يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه

قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اياه ويسب امه۔“ (۲۵)

”یہ چیز گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا

کوئی شخص اپنے والد کو گالی دے سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے اور

وہ جواب میں اس کے باپ یا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔“

یعنی وہ خود چونکہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنا ہے تو کو یا اس نے خود ہی جرم تشنیع کا ارتکاب کیا ہے غور کیجئے کہ نبی کریم ﷺ نے کس خوبصورت انداز میں دوسروں کے اکابر کی تعظیم کا درس دیا اور اس حقیقت کو کس دلکش انداز میں واضح کیا۔ یہی حقیقت ایک بہت بڑے پیمانے پر واضح کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:

”لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ“ (۲۶)

اور جنہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں انہیں برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو سمجھے برا نہ کہیں۔“

دوسروں کے اکابر کا کس دل میں اتر جانے والے انداز سے درس دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے خدا کا احترام کروانا چاہتے ہو تو دوسروں کے بڑوں کا احترام کرو اور سد ذرائع کا قانون اسی آیت سے مستنبط ہوتا ہے کہ انسان کو ایسا راستہ اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے جو کسی برائی کا ذریعہ بنے۔

تو بین رسالت کا قانون اگر عالمی سطح پر نافذ ہو جائے تو اس میں نفرتیں اور عداوتیں ختم ہوں گی اور دنیا کو امن و آشتی کی دولت ملے گی۔ چونکہ اسلام صحیح معنوں میں امن و آشتی کا مذہب ہے۔ اس لئے اس نے کبھی بھی غیر مسلم شہریوں کے جذبات کو مجروح نہیں کیا۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہری اپنے مذہبی امور میں مکمل طور پر آزاد ہوتے ہیں۔ وہ ہر قسم کی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں ناقوس بجا سکتے ہیں اور غیر مسلم کو یہ حق نہیں کہ وہ ان کے مذہبی معتقدات کو مجروح کرے کیونکہ اس طرح ملک و ریاست کا امن تباہ ہو جاتا ہے۔

حضرت عمرؓ نے بیت المقدس کے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا۔ اس میں انہیں مکمل طور پر مذہبی آزادی کی اور ان کے دینی معتقدات کا تحفظ کیا گیا۔ اس معاہدہ کے الفاظ یہ تھے:

”هَذَا مَا أُعْطِيَ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اَهْلَ اَيْلِيَا مِنْ الْاَمَانِ اعْطَاهُمْ اَمَانًا لَانْفُسِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ وَلَكِنَّا نَسْهَمُ وَصَلْبًا نِهِمْ وَسَقِيهِمَا وَبَرِيْهًا وَسَائِرَ مَلْتِهَآ اَنَّهُ لَا يَسْكُنُ كِنَانَسْهَمُ وَلَا نَهْدُمُ وَلَا يَنْتَفِقُ مِنْهَا وَلَا مِنْ غَيْرِهَا وَلَا مِنْ صَلْبِهِمْ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَلَا يَكْرَهُونَ عَلٰى دِيْنِهِمْ وَلَا يَضَارُّ اَحَدٌ مِنْهُمْ..... شَهِدَ عَلٰى ذٰلِكَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعُمَرُ بْنُ الْعَاصِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَمَعَاوِيَةُ بْنُ اَبِي سَفْيَانَ وَكُتِبَ وَحْضَرَهُ ٥٥ هـ.“ (۲۷)

”یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمرؓ نے ایلیا کی عوام کو دیا، یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست بیمار اور تمام اہل مذہب کیلئے ہے۔ اس طرح کہ ان کے گرجا گھروں میں سکونت اختیار نہ کی جائے گی۔ نہ انہیں منہدم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے احاطہ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا۔ نہ ان کی صلیبوں کو توڑا جائے گا اور نہ ہی ان کے دیگر اموال کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ مذہب کے بارے میں ان پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان میں کسی کو کوئی تکلیف دی جائے گی..... اس پر گواہ ہیں خالد بن ولید، عمرو بن العاص، عبدالرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان اور یہ معاہدہ ۵۵ھ میں تحریر کیا گیا۔“

اس معاہدہ کا ایک ایک جملہ گواہی دے رہا ہے کہ مسلمان دوسروں کے مذہبی معتقدات کا کس قدر پاس کرتے

ہیں۔ آج کے لبرل ذہن اور مذہب دشمن عناصر کی کارستانیوں کے سبب مذہب کے تحفظ کو بنیادی حقوق (Fundamental

(Rights) میں شامل ہی نہیں کیا جاتا بلکہ آزادی اظہار (The Freedom of Press) کے نام پر مذہب کا خون کرنے اور اور مذہبی جذبات و احساسات کو مجروح کرنے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے لیکن مسلمان جس طرح ہر چیز سے بڑھ کر اپنے مذہب کا تحفظ چاہتے ہیں وہ اسی طرح اپنی ریاست کے غیر مسلم شہریوں سے بھی ہمدردی کے طور پر ان کے مذہب کا تحفظ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ کیونکہ کسی کے مذہبی احساسات کو ٹھیس پہنچانا دراصل نفرتوں اور جنگوں کی آگ بھڑکانا ہوتا ہے۔

غور کیجئے ماضی بعید میں بھی جب توہین رسالت کا ارتکاب کیا گیا تو کیا دنیا کو امن مل گیا۔ اگر توہین رسالت کا مرتکب کوئی عیسائی تھا تو کیا لوگوں نے اس کے اس عمل کے سبب عیسائیت قبول کر لی؟ کیا لوگوں میں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا صرف نفرتوں کی آگ دہکی اور فتنہ و فساد کے شعلے بلند ہوئے۔ جو عناصر ایسی حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ صرف امن عالم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ قانون نافذ ہو جائے تو اس میں دنیا کیلئے امن و آشتی کا پیغام ہے۔ ہمیں یہ حقیقت کبھی بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ قانون کا نفاذ دنیا کیلئے امن کا ذریعہ ہے کیونکہ جب ایک مجرم کو علم ہوگا کہ مجھے جرم کی سزا ضرور ملے گی تو وہ جرم کرے گا ہی نہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا:

”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ (۳۸)

”اور اے اہل عقل تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم قتل (وغوریزی سے) بچ سکو۔“

یعنی یہ نہ سوچ لینا کہ جب ایک انسان مر گیا اگر اس کے قاتل کو تختہ دار پر بھی لٹکایا جاتا ہے تو جانے والا تو واپس نہیں آئے گا۔ ایک تو چلا گیا ہے تو دوسرے کو کیوں موت کے گھاٹ اتارتے ہو؟ حقیقت یہ نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر قصاص کے قانون کو نافذ کیا جائے اور قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تو قتل ہوگا ہی نہیں قتل ہوتا ہی اس وقت ہے جب ایک قاتل کو پتہ ہوتا ہے کہ میں سزا سے بچ جاؤں گا۔ جن ملکوں میں آج بھی جرم و سزا کا نظام نافذ ہے مجرم سزا پانے سے بچ نہیں جاتے وہاں جرم کا تناسب بہت ہی کم ہے۔

جب ہم ملکی سطح پر اس قانون کو مانتے ہیں تو عالمی سطح پر اس حقیقت کو نافذ کیوں نہیں کیا جاتا جو لوگ ایسے کسی بھی قانون کی مخالفت میں مصروف ہیں دراصل وہ امن عالم کے دشمن ہیں۔ وہ انسانیت کے جذبات کو مجروح کرنے کو جرم تصور نہیں کرتے۔

آج ویسے تو یورپ امن کا بڑا دوا دیا کرتا ہے لیکن ان راستوں کو اگر بند نہ کیا جائے جو امن تباہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں تو بھلا امن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور فلسفیانہ موشگافیوں کے علاوہ کچھ زمینی حقائق بھی ہوتے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا

کسی بھی دانشمندی کے خلاف ہوتا ہے۔ اس قانون کے خلاف جتنے بھی دلائل گھڑ لیے جائیں لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی قانون عالمی سطح پر نافذ نہ کیا گیا تو دنیا کا امن تباہ ہوتا رہے گا۔ اگر کوئی فرد یا قوم دل کے سچے جذبوں سے دنیا کو امن و آشتی کی دولت دینا چاہتی ہے تو انہیں ایسے قانون کی بھرپور روکالت کرنا ہوگی اور دنیا ہمیشہ اس کا تذکرہ اچھے لفظوں سے کرے گی۔

مبحث سوم

قانونِ توہینِ رسالت ﷺ کی راہ میں
فکری رکاوٹیں اور ان کا حل

تو بین رسالت کا قانون نہ صرف مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا تحفظ کرتا ہے بلکہ تمام مذاہب کے مذہبی پیشواؤں اور اکابرین کی عزت و عظمت کا بھی محافظ ہے اور یہی قانون امن عالم کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے لیکن کچھ لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر دنیا کو ان ثمرات کے حصول میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں اور وہ ایسے قانون کو نافذ کرنے کی راہ میں فکری اور عملی رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں۔

جہاں تک لادین طبقہ کا تعلق ہے جن کا مقصود اور مطلع نظر ہی مذہب اور اہل مذہب کا تمسخر اڑانا ہے جو نہ کسی پیغمبر کے احترام کو ضروری سمجھتے ہیں نہ کسی اور مذہبی مقتدا کی تعظیم کو۔ ان لوگوں کو یہ چیز عقلی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ ہر ایسا کام غلط ہوگا جو کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہو اور جس سے کسی کی بھی عقیدتیں مجروح ہوتی ہوں اور ہر ایسے کام کا کرنا درست نہیں ہوگا جو دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کرنے اور شرانگیزی کا ذریعہ ہے اور ہر اس کام کو کرنا ضروری ہوگا جو لوگوں کے جذبات کا تحفظ کرے اور لوگوں کو امن اور سلامتی کی دولت دے سکے۔ تو بین رسالت کا ایک ایسا قانون اگر بن جائے تو اس سے لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا سلسلہ رک جائے اور جب بھی ایسا جرم وقوع پذیر ہوتا ہے تو جس طرح دنیا کا امن برباد ہوتا ہے۔ وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اگر یہ قانون بن جائے تو دنیا اس فتنہ و فساد سے محفوظ ہو جائے گی جس فتنہ و فساد کا سامنا اسے ایسے موقعوں پر کرنا پڑتا ہے۔

جہاں تک اس گروہ کا تعلق ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کو تو ضروری خیال کرتے ہیں لیکن ایسے کسی قانون کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ جو ان کے خیال میں یہ قانون اس لیے نہیں بنا چاہیے کہ یہ قرآن کریم کے کسی نص سے ثابت نہیں اور قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ایسے مجرم کو قتل کی سزا دے دو۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہوگا کہ اسلامی قانون کا ماخذ کیا صرف قرآن مجید کی نصوص قطعیہ ہی ہیں جبکہ حدیث، اجماع اور قیاس وغیرہم بھی اسلامی قانون کا ماخذ ہیں، اگر نہیں تو یہ بات صراحۃً باطل ہے کیونکہ قرآن کریم میں بے شمار ایسے مسائل پر کوئی نص قطعی نہیں ہے جس کو امت قرآنی حکم سمجھ کر آج تک اس پر کاربند ہے۔ مثلاً امت مسلمہ کے نزدیک شراب حرام ہے جبکہ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ”الخمور حرام“ شراب حرام ہے۔ شراب کے نقصانات بیان کر کے کہا گیا کہ کیا تم اس سے رکنے والے نہیں ہو۔ اب رکنے کیلئے ضروری نہیں ہے کہ اس سے رکننا فرض ہی ہو وہ منع کے کسی اور درجہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر نماز، حج اور زکوٰۃ کی تمام تفصیلات جن میں بہت سی چیزیں فرض کے درجہ میں ہیں۔ ان پر قرآن مجید کی کوئی نص قطعی نہیں ہے تو یہ مطالبہ صراحۃً باطل ہے کہ نص قطعی دکھائیں تو مانیں گے۔ بہت سی چیزیں نص قطعی سے ثابت نہیں ہیں لیکن مسلمہ طور پر وہ فرض کے درجہ میں ہیں جیسا کہ سابقہ مثالوں سے واضح ہے۔

جب یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ اسلامی قانون کیلئے نص قطعی ضروری نہیں ہے بلکہ استدلال حدیث، اجماع اور قیاس وغیرہم بھی اسلامی قانون کے ماخذ ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسی قانون کیلئے نص قطعی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جب اس قانون کا اثبات قرآنی استدلال، احادیث مبارکہ اور اجماع امت سے ہوتا ہے جیسا کہ پچھلے صفحات میں اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں تو آخر اس قانون کو تسلیم کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور یہ کہنا بھی کوئی ٹھوس دلیل نہیں کہ حضور اکرم ﷺ تو رحمۃ للعالمین ہیں آپ تو سراپا رحمت و رافت ہیں اس لیے آپ تو لوگوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے تو اب آپ کے گستاخ کو یہ سزا کیوں دی جائے گی؟

یہ دلیل اس لیے بے وزن ہے کہ کیا کسی مجرم کو اس کے جرم کی سزا دینا رحمت و رافت کے منافی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ رحمن و رحیم اور غفور ہو کر مجرموں کو دوزخ میں پھینکے گا اور ایسی سزائیں دے گا جن کا تصور کر کے بھی بدن کے رونکھٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا استغفر اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم کے منافی ہوگا؟ نہیں یقیناً نہیں کیونکہ کسی مجرم کو سزا دینا رحمت کے منافی نہیں ہوتا بلکہ ظالم کے ساتھ نرمی مظلوم پر زیادتی ہوتی ہے کیا حضور اکرم ﷺ نے مجرموں کو سزائیں نہیں دیں؟ پھر کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے جو سزائیں دیں ان کا تعلق انسانی حقوق کی پامالی سے تھا جیسے آپ نے چرواہوں کے قاتلوں کو عبرتناک سزائیں دیں لیکن توہین رسالت کا تعلق تو آپ کی ذات سے تھا آپ نے کبھی اپنی ذات کیلئے انتقام نہیں لیا۔

دلائل کی روشنی میں یہ بات بھی بے وزن ہے کیونکہ کیا کعب بن اشرف، ابورافع اور ابن نطل وغیرہم کو توہین رسول کے جرم میں یہ سزائیں نہیں دیں گئیں؟

اگر دیں گئیں اور یقیناً دیں گئیں جیسا کہ کتب حدیث میں اس کی صداقت موجود ہے تو پھر یہ دلیل بھی مکمل طور پر بے وزن ہو جاتی ہے اور حق کا پیمانہ کسی انسان کا ذاتی ذوق نہیں ہوتا بلکہ دلائل ہوتے ہیں۔ جب دلائل اس قانون کی حقانیت کو ثابت کر رہے ہیں تو پھر اس کا انکار سوائے ضد اور ہٹ دھرمی کے اور کیا کہلائے گا؟

یہ درست ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بعض لوگوں کو معاف بھی کیا۔ اس سے یہ استدلال کرنا کہ توہین رسالت کے مرتکب کو سزا ہی نہیں دینی چاہیے یہ بات اس لیے بے وزن ہے کہ آپ نے خود یہ سزائیں بھی دی ہیں اور معاف بھی کیا ہے۔ آپ کے ان دونوں رویوں کی وضاحت کرتے ہوئے علماء کرام و فقہاء عظام اس چیز پر متفق ہیں کہ چونکہ یہ جرم آپ کی ذات اقدس کے متعلق تھا اور آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ معاف کریں یا سزا دیں لیکن آپ کے وصال فرمانے کے بعد اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب فرد کو معاف کر دیں بلکہ اسے سزا ہی دینی پڑے گی۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس قانون کی تنقید کر دی جائے تو پھر دنیا بھر کے تمام یہودی اور عیسائی واجب القتل ہو جائیں گے کیونکہ وہ حضور اکرم ﷺ کی رسالت کو سچا نہیں مانتے اور خود مسلمانوں میں ہر ایک فرقہ دوسرے کو گستاخ رسول

ہونے کا طعنہ دیتا ہے تو آپ کس کس کو قتل کریں گے؟

یہ دلیل بھی درحقیقت اپنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتی کیونکہ حضور نبی کریم ﷺ کی رسالت کو تسلیم نہ کرنا تو ہین کے زمرہ میں نہیں آتا تو ہین اور چیز ہے اور یہودی یا نصرانی رہنا اور چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کو اپنی ریاست میں جس قدر حقوق دیئے ہیں۔ اس کا تصور بھی کسی اور مذہب میں نہیں کیا جاسکتا۔ تو سب یہودی یا عیسائی یہ سزا نہیں پائیں گے بلکہ وہی اس سزا کے مستحق ہونگے جو کسی گستاخی کے مرتکب ہوں گے۔

جہاں تک مسلمانوں کے باہمی فرقوں کا تعلق ہے کہ وہ ایک دوسرے پر تو ہین رسالت کا الزام لگاتے رہتے ہیں تو محض الزام لگانے سے کوئی کسی سزا کا مستحق نہیں بنتا بلکہ یہ جرم عدالت میں ثابت ہوگا اور سزا دینا فرد کا کام نہیں بلکہ عدالت کا کام ہے۔ اس لیے عملی طور پر ان اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قانون کے نفاذ سے غیر مسلموں کے خلاف انتقامی کارروائی ہوگی اور انہیں خواہ مخواہ مقدمات میں الجھایا جائے گا۔

یہ دلیل اس لیے بے وزن ہے کہ کسی بھی قانون کا غلط استعمال اس اصل قانون کو ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بنا چاہیے ورنہ قتل، ڈاکہ اور کون سا قانون ہے جس کی آڑ میں ذاتی دشمنیاں لینے کا مقصد حاصل نہیں کیا جاتا اور اس سے ان انبیاء کرام علیہم السلام کی عزت و ناموس کو بھی تحفظ ملے گا جن پر یہو دو نصاریٰ ایمان رکھتے ہیں۔

اس جرم کا تعلق گستاخی سے ہے اس کا جو بھی مذہب ہو۔ ماضی قریب میں اگر نظر دوڑائی جائے تو اس جرم کے مرتکب متعدد افراد اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے۔ دراصل یہ قانون کسی مخصوص قرضے یا مذہب کے خلاف نہیں بلکہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہے جو انسانیت کے امن کو تہہ وبالا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ تو ہین رسالت کی سزا کے قانون کو اگر عالمی سطح پر نافذ کروایا جائے تو اس میں پوری انسانیت کیلئے امن و سلامتی اور صلح و آشتی کا سامان ہے اور اربوں انسانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا دھندا ختم ہو جائے گا اور ایسا قانون نافذ کروانا یہ حضور اکرم ﷺ کا حق ہے اور امت پر اس حق کی ادائیگی لازم ہے اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح نہ دیں بلکہ تحفظ ناموس رسالت کو ترجیح دیں۔ اس قانون پر کئے گئے اعتراضات بالکل بے وزن ہیں۔ یہ قانون تحفظ ناموس رسالت کا ضامن بھی ہے اور امن عالم کا ذریعہ بھی ہے۔ اس قانون کی مفید حقوق الرسول ﷺ میں سے ایک اہم حق ہے۔ جس کی پابندی تمام انسانوں پر لازمی اور ضروری ہے۔

(خلاصہ باب)

اس باب کی مباحث کا خلاصہ یہ ہے:

- ۱- نبی کریم ﷺ کا مقصد بعثت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔
- ۲- اس مقصد کی ترغیب و اشاعت حضور اکرم ﷺ کی مقدس زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ جسے آپ ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے۔
- ۳- آج کل اس مقصد بعثت کو پھیلانے کے بڑے ذرائع ہیں جن میں میڈیا بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
- ۴- حضور اکرم ﷺ کی ذات اقدس پر مستشرقین بے جا اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔
- ۵- ان اعتراضات میں آپ کی ذات اقدس، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سب پر اعتراضات شامل ہیں۔
- ۶- یہ اعتراضات محض تعصب اور ہٹ دھرمی کی بنا پر کئے گئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
- ۷- حضور اکرم ﷺ کا حق ہے کہ امت مسلمہ عالمی سطح پر ایک ایسا قانون نافذ کروائے جو توہین رسالت کے مرتکب افراد کو قرار واقعی سزا دلوائے۔
- ۸- یہ قانون امن عالم کا ضامن ہوگا۔
- ۹- یہ قانون سب انبیاء کرام کی ماموس کا محافظ ہوگا۔
- ۱۰- اس راہ میں پیش آنی والی رکاوٹیں کسی علمی دلیل پر قائم نہیں ہیں اس لیے ایسا قانون نافذ کرنا کوئی ناممکن چیز نہیں۔

(حوالہ جات)

- ۱- سورة آل عمران ۳: ۷۹
- ۲- سورة النحل ۱۶: ۳۶
- ۳- سورة يوسف ۱۲: ۱۰۸
- ۴- سورة الاحزاب ۳۳: ۴۵-۴۷
- ۵- سورة الجمعة ۶۲: ۲-۳
- ۶- سورة البقرة ۲: ۱۲۹
- ۷- البجستانی، امام ابو داؤد و سلیمان بن اشعث، سنن ابی داؤد، دار الکتب العربی، بیروت، (س-ن)، باب اشهر الحرم، رقم الحدیث: ۱۹۰۹، ج: ۲، ص: ۱۴۰
- ۸- ندوی، علامہ سید سلیمان، سیرت النبی، مکتبہ مدینہ، اردو بازار، لاہور، (۱۴۰۸ھ)، ج: ۴، ص: ۲۰۹
- ۹- سورہ بنی اسرائیل ۱۷: ۷۰
- ۱۰- الترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، جامع الترمذی، ابواب البر والصلة، سعید ایچ، ایم کمپنی، کراچی (س-ن)، ج: ۳، ص: ۱۴
- ۱۱- جامع الترمذی، ابواب التکلیف، ج: ۲، ص: ۳۹
- ۱۲- المندری، زکی الدین عبد العظیم عبد القوی، الترغیب والترہیب، کتاب البیوع، رقم الحدیث: ۲۶۲۳، دار ابن حزم، بیروت، ۱۴۲۲ھ/۲۰۰۱ء
- ۱۳- ابن ماجہ محمد بن یزید، سنن ابن ماجہ، سعید ایچ ایم کمپنی، کراچی، ص: ۱۵۶
- ۱۴- منصوری پوری، قاضی محمد سلیمان، رحمۃ للعالمین، شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور (س-ن)، ۶۳/۱
- ۱۵- النووی، امام شرف الدین، ریاض الصالحین، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ج: ۲، ص: ۱۱۸
- ۱۶- البخاری، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، صحیح البخاری، باب من علامات النبوة فی الاسلام، رقم الحدیث: ۳۶۱۲
- ۱۷- احمد بن حنبل، امام، مسند الامام احمد بن حنبل: ۳۹/۳۲۶، مؤسسة الرسالة، (۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء)
- ۱۸- صحیح البخاری، باب الشفاعة فی وضع الدین، رقم الحدیث: ۲۴۰۹
- ۱۹- مسند الامام احمد بن حنبل، ج: ۳۴، ص: ۲۸، رقم الحدیث: ۲۰۳۸۷
- ۲۰- سورة یونس ۱۰: ۱۶

- ۲۱ - صحیح البخاری، کتاب بدء الوحی، رقم الحدیث: ۷
- ۲۲ - پیر محمد کرم شاہ الازہری، ضیاء النبی، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور (۱۴۱۸ھ)، ج: ۷، ص: ۱۶۱
- ۲۳ - سورۃ النساء: ۴: ۱۰۴
- ۲۴ - ضیاء النبی، ج: ۷، ص: ۱۶۱-۱۶۲
- ۲۵ - ن - م، ج: ۷، ص: ۱۹۷
- ۲۶ - M. Watt, Muhammad at Makkah, Adenbr University Press, New York, P:47
- ۲۷ - ولیم میور ایک برطانوی مستشرق ہے۔ ہندوستان میں حکومت برطانیہ کا نمائندہ رہا۔ اس کی مشہور کتابوں میں مصادرا الاسلام اور شہادۃ القرآن شامل ہیں۔ عقیقی، المستشرقون، دارالمعارف، قاہرہ (س - ن)، ج: ۲، ص: ۵۹
- ۲۸ - William Munir, Muhammad and Islam, P:24, New York
- ۲۹ - پیر محمد کرم شاہ الازہری، ضیاء النبی، ج: ۷، ص: ۲۶-۲۷
- ۳۰ - Encyclopaedia of religion and ethics, 8/827
- ۳۱ - M. Watt, Muhammad Prophet and satesman oxford university press, (1941)
- ۳۲ - do-, P:19
- ۳۳ - سورۃ البقرہ: ۲: ۲۸۵
- ۳۴ - سورۃ البقرہ: ۲: ۲۵۳
- ۳۵ - البخاری، امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، باب الدسب الرجل والدیہ، رقم الحدیث: ۵۹۷۳
- ۳۶ - سورۃ الانعام: ۶: ۱۰۸
- ۳۷ - الطبری، ابو جعفر محمد بن جریر، تاریخ الطبری: ۲/۴۴۹، دارالکتب العلمیہ، بیروت (۱۴۰۷ھ)
- ۳۸ - سورۃ البقرہ: ۲: ۱۷۹

نتائج بحث

- ۱- حق کا لغوی معنی ہے کسی چیز کا سچ ہونا یا درست ثابت ہونا ہے اور اصطلاح میں کسی کے حق سے مراد وہ چیز ہے جو کسی کی نسبت سے دوسرے پر لازم ہوتی ہے۔
- ۲- رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا اور شریعت میں اس سے مراد اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہے۔
- ۳- شریعت میں رسول سے مراد وہ ذات ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کرے اور وہ صاحب کتاب ہو یا کسی پہلی کتاب کی تبلیغ ایسی قوم میں کرے جس میں پہلے رسول نے تبلیغ نہ کی ہو جبکہ نبی کسی پہلی شریعت کی تبلیغ اسی قوم میں کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔
- ۴- حقوق الرسول ﷺ سے مراد وہ چیزیں جو ایک امتی پر حضور اکرم ﷺ کی نسبت سے لازم ہیں مثلاً آپ کی تعظیم بجالانا اور آپ کی نصرت کی سعادت حاصل کرنا۔
- ۵- فقہاء کا لفظی معنی تو سمجھ بوجھ اور ادراک رکھنے والے اشخاص ہیں اور شریعت میں ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کے قانونی پہلو کو بیان کرنے کے ماہر ہیں یعنی جو قرآن و سنت کی روشنی میں عملی احکام مستنبط کرتے ہیں۔
- ۶- کیونکہ قرآن و سنت سے مسائل مستنبط کرتے ہوئے دلائل میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے فقہاء کی آراء میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ اختلاف کسی ضد پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ دلیل کی وجہ سے ہوتا ہے۔
- ۷- چونکہ فقہاء ہی وہ اصحاب علم و دانش ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کے قوانین کو سمجھا اور اسے عملی شکل میں پیش کیا اس کے لیے ایک عام آدمی پر لازم ہے کہ وہ ان کی آراء پر عمل کرے کیونکہ وہ خود قرآن و سنت سے مسائل اخذ کرنے کا ملکہ نہیں رکھتا۔ فقہاء کی آراء دراصل قرآن و سنت کے احکام کی ہی تعبیر ہوتی ہیں۔
- ۸- اسلامی قانون کے بنیادی ماخذ چار ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔
- ۹- اسلامی قانون کا اولین اور بنیادی ماخذ قرآن مجید ہے کیونکہ مقنن حقیقی صرف ذات باری ہے۔ اس لیے اس کا اتنا راہوا قانون ہی ہر قانون کا منبع ہے۔
- ۱۰- دوسرا ماخذ سنت ہے کیونکہ قرآن کریم کلیات اور اصولوں کی کتاب ہے اور قرآن مجید کی تعلیم و تبيين کا فریضہ نبی کریم ﷺ کو سونپا گیا تھا۔ آپ نے وحی خفی کے ذریعہ سے قرآن کریم کی توضیح کر کے اللہ تعالیٰ کی مراد کو جو واضح فرمایا سنت کہلاتی ہے۔ سنت قرآن مجید کے مقابلہ میں کوئی ماخذ نہیں بلکہ قرآن مجید کی ہی تبيين و تعلیم کی عملی شکل ہے۔
- ۱۱- اسلامی قانون کا تیسرا ماخذ اجماع ہے یعنی کسی نئے پیش آنے والے مسئلہ کے حل پر تمام امت کے اصحاب حل و عقد کا جمع ہونا۔ اجماع کا حجت ہونا اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کیونکہ حضور ﷺ کی امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔

- ۱۲- چوتھا ماخذ قیاس ہے یعنی مشترک علت کی بنا پر ایک چیز کا حکم دوسری چیز پر لگا دینا کیونکہ ہر زمانہ میں نئے نئے مسائل کا پیدا ہونا ایک فطرتی عمل ہے اس لیے قیاس اور اجتہاد کو بھی ماخذ قانون قرار دیا گیا۔
- ۱۳- ان کے علاوہ کچھ دیگر ماخذ بھی ہیں جیسے استحسان یعنی قیاس جلی کی جگہ قیاس خفی پر عمل کرنا۔ اسے ہی امام شافعی مصالح مرسلہ کا نام دیتے ہیں اسی طرح شرائع سابقہ اور عرف و رواج وغیرہ بھی قانون کے ماخذ ہیں۔ یہ سب ماخذ حقوق الرسول ﷺ کے متعدد پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔
- ۱۴- یہودیت، نصرانیت، ہندومت اور دیگر قدیم مذاہب میں بھی اپنے اپنے رسولوں اور مذہبی شخصیات کے بہت سے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔
- ۱۵- ایمان کے لغوی معنی ماننا یا پختہ یقین کرنا ہے اور شریعت میں ایمان سے مراد نبی کریم ﷺ کی بتائی ہوئی ہر بات پر اتنا پختہ یقین کرنا ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔
- ۱۶- چونکہ پورے کا پورا دین ذات رسالت مآب ﷺ سے ہی انسان کو ملتا ہے۔ اس لیے ایمان بالرسول ﷺ کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں۔
- ۱۷- تمام فقہاء کے نزدیک ایمان بالرسول سب سے اہم فرائض میں سے ایک فرض ہے لیکن اس کے اطلاق میں کچھ اختلاف ہے۔
- ۱۸- ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل بھیجنے کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا اور آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔
- ۱۹- ختم نبوت کا عقیدہ قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔
- ۲۰- عقیدہ ختم نبوت پر اجماع امت بھی ہے اور یہ عقیدہ ناقابل تردید دلائل عقلیہ پر قائم ہے۔
- ۲۱- جمیع فقہاء، عقیدہ ختم نبوت پر متفق ہیں کسی ایک فقیہ کو بھی اس پر اختلاف نہیں ہے۔
- ۲۲- حقوق الرسول ﷺ کے اعتقادی پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو آپ کی تعظیم و توقیر ہے۔
- ۲۳- توقیر و تعظیم نبوت پر قرآن و سنت کے صریح اور واضح دلائل موجود ہیں۔
- ۲۴- امت مسلمہ نے شروع سے آج تک تعظیم و توقیر نبوی کے ایسے پر سوز نمونے قائم کیے ہیں کہ ان کی مثال پیش کرنے سے پوری دنیا کی تاریخ قاصر ہے۔
- ۲۵- فقہاء کے نزدیک تعظیم نبوی اعظم واجبات میں سے ہے اور سب نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تلقین کی ہے۔
- ۲۶- حضور اکرم ﷺ کے حقوق کے اعتقادی پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو آپ سے محبت کرنا بھی ہے۔

- ۲۷- قرآن و سنت میں بڑی تاکید سے محبت رسول ﷺ کی تاکید کی گئی ہے۔
- ۲۸- محبت کے تین اسباب میں جمال، کمال اور نوال اور یہ سب اسباب محبت پوری دنیا سے زیادہ نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی میں پائے جاتے ہیں۔ آپ سے محبت کے تقاضوں میں آپ کی اتباع، آپ کے دیدار کا شوق اور آپ سے نسبت رکھنی والی ہر چیز سے محبت شامل ہے۔
- ۲۹- سب فقہاء محبت سوال کو ایمان کے لیے ضروری اور لازم سمجھتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں اس کی تلقین کرتے ہیں۔
- ۳۰- اتباع کا لغوی معنی تو کسی کے پیچھے پیچھے چلنا یا اس کی پیروی کرنا ہے اور شریعت میں نبی کریم ﷺ کی محبت کے سبب ہر صورت میں آپ کی پیروی کرنا ہے۔
- ۳۱- قرآن و سنت میں اتباع نبوی کی پیروی کی بہت تاکید کی گئی ہے۔
- ۳۲- چونکہ انسان حقیقت مطلقہ کا ادراک نہیں کر سکتا اس لیے اسے نجات اور فلاح کیلئے وحی کی پیروی کرنا لازمی ہے جس کی عملی شکل اتباع نبوی ہی ہے۔
- ۳۳- اتباع نبوی کے وجوب پر تمام فقہاء متفق ہیں۔
- ۳۴- نصرت کا لفظی معنی مدد کرنا ہے اور شریعت میں نبی کریم ﷺ کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے قرآن و سنت میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔
- ۳۵- نصرت کی مختلف شکلیں ہیں جیسے آپ کے مقصد بعثت اور مکارم الاخلاق کو پھیلانا یا آپ کے لائے ہوئے دین کی نشر و اشاعت کرنا۔
- ۳۶- نصرت رسول ﷺ کے لازم ہونے اور اس کے وجوب سب فقہاء کا اتفاق ہے۔
- ۳۷- صلوة کے لغوی معنی دعا کرنا اور اسلام کا معنی سلامتی چاہنا ہے اور شریعت میں اس سے مراد مخصوص الفاظ سے نبی کریم ﷺ کے لیے رحمت اور سلامتی مانگنا ہے۔
- ۳۸- درود و سلام نبی کریم ﷺ کے بے پناہ احسانات کا شکرا نہا و رالہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے۔
- ۳۹- درود و سلام کے شرف اور اس کی اہمیت پر تو سب فقہاء متفق ہیں لیکن مخصوص اوقات میں پڑھنے میں کچھ اختلاف ہے۔
- ۴۰- تحفظ ناموس رسالت سے مراد نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی کا تحفظ کرنا اور آپ کے دفاع کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔
- ۴۱- قرآن و سنت کی روشنی میں تو بین رسالت کی سزا اس کے مرتکب کو قتل کرنا ہے۔
- ۴۲- تمام فقہاء تو بین رسالت کی سزا قتل ہی مانتے ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔

فهرست آیات قرآنی

نمبر شمار	مثن آیت	سوره کا نام	آیت نمبر	صفحہ
۱	وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ	البقرہ ۲	۴	۱۲۱
۲	نَحْنُمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ	البقرہ ۲	۷	۱۱۸
۳	هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا	البقرہ ۲	۲۹	۲۱۸
۴	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ	البقرہ ۲	۱۰۴	۱۵۴
۵	رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ	البقرہ ۲	۱۲۹	۳۲۰، ۵۹
۶	أَمْ تَوْسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ	البقرہ ۲	۱۴۳	۶۵
۷	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ	البقرہ ۲	۱۷۳	۳۸
۷	وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ	البقرہ ۲	۱۷۹	۳۶۰
۸	كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ	البقرہ ۲	۱۸۰	۳۴
۹	شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	البقرہ ۲	۱۸۵	۵۰
۱۰	يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ	البقرہ ۲	۱۸۵	۵۳
۱۱	فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزِلَ مَعَهُمْ	البقرہ ۲	۲۱۳	۲۰
۱۲	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَاقِعُ لِلنَّاسِ	البقرہ ۲	۲۱۹	۵۵
۱۳	وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمُ الْيَتَامَىٰ يَتَرَوْنَ أَثْمًا وَنِعْمَةً لِّرَبِّهِمْ أَشْهُرٌ وَعَشْرًا	البقرہ ۲	۲۳۴	۳۹

١٤	وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُم وَ يَلْعَنُونَ زَوَاجًا وَصِيَّةً لِّزَوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ	البقرة ٢	٢٤٠	٣٩
١٥	تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ تَرَجَّحَ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّلْنَا بَرُوحَ الْقَلَمِ	البقرة ٢	٢٥٣	٣٥١
١٦	قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ	آل عمران ٣	٣١	١٨٣
١٧	قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرُّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ	آل عمران ٣	٣٢	٢١٧، ١١٠
١٨	ذَلِكَ مِنْ آثَاءِ الْغَيْبِ تُرْجِيهِ إِلَيْكَ	آل عمران ٣	٤٤	٢٢١
١٩	فَمَنْ حَاكَمَكَ فِيمَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ	آل عمران ٣	٦١	٢٢٠
٢٠	مَا كَانَ لِيُشْرِكَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ الْكِتَابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُفُّوا عَمَّا كُنَّا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُفُّوا رِيشِينَ	آل عمران ٣	٧٩	٢١٨
٢١	ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ	آل عمران ٣	٨١	٢٣٥
٢٢	وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ	آل عمران ٣	١٣٢	٢١٧
٢٣	وَ يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ	آل عمران ٣	١٦٤	٢٤٨
٢٤	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَ أَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ	النساء ٤	٤٣	٥٥
٢٥	وَ مَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا أَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا	النساء ٤	٧٥	٢٤٦
٢٦	مَنْ يُطِيعِ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّى قَمًا لَوْ سَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظَاطُ	النساء ٤	٨٠	٢١٢، ١٨٣
٢٧	وَ لَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا	النساء ٤	١٠٤	٣٤٠

٢٨	وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ	النساء ٤	١١٥	٦٥
٢٩	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَامًا بَعِيدًا	النساء ٤	١٣٦	١٠٩
٣٠	رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَجٌ بَعْدَ الرُّسُلِ	النساء ٤	١٦٥	٢٢٢
٣١	الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَّتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا	المائدة ٥	٣	١٣٥، ١٢٢
٣٢	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ قَتَرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ	المائدة ٥	١٩	٢٢٢
٣٣	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رَسُولَاتِي	المائدة ٥	٦٧	٢٤٠
٣٤	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعِلَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ	المائدة ٥	٩٠	٥٥
٣٥	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَلَّغْكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ تُبَلَّغْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ	المائدة ٥	١٠١	٥٤
٣٦	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهِمْ أَقْتِلْهُ	الأنعام ٦	٩٠	٧٨

٣٧	وَمَا قُلَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَلَرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ	الانعام ٦	٩١	٢١٩، ١١٠، ٢٣
٣٨	إِلَّا أَن يَكُونَ مِثْقَلُ أُودَةٍ مُّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ جَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ	الانعام ٦	١٤٥	٣٨
٣٩	وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ	الاعراف ٧	٩٤	١٩
٤٠	الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَحْلُوتُهُ مَكْتُوبَاتُ عِنْتَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ	الاعراف ٧	١٥٧	٢٠
٤١	وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ	الاعراف ٧	١٥٧	٥٣
٤٢	قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ	الاعراف ٧	١٥٧	٢٣٦
٤٣	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا	الاعراف ٧	١٥٨	١٣٦، ١٢٢
٤٤	تُخَذِ الْعَفْوُ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْخَبِيلِ	الاعراف ٧	١٩٩	٧٩
٤٥	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ	الأنفال ٨	٢٤	١٥٦
٤٦	لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَن حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ	الأنفال ٨	٤٢	٢٢١
٤٧	قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ بِاقْتَرَفْتُمُوهَا وَبِخَارَةٌ تُخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ	التوبة ٩	٢٤	١٧٦
٤٨	لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ	التوبة ٩	١٢٨	٢٦
٤٩	فَاجْتَمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً	يونس ١٠	٧١	٦٤
٥٠	إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ	يونس ١٠	٦٦	٢٢٠
٥١	قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أُنذِرُكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ	يونس ١٠	١٦	٣٣٦

٥٢	وَأُولَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ	هود ١١	٩١	٩٠
٥٣	قُلْ هَلِمْ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي وَ سُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ	يوسف ١٢	١٠٨	٣١٩
٥٤	إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ	الحجر ١٥	٩	١٣٧
٥٥	وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ	النحل ١٦	٣٦	٣١٨، ٢٣٩
٥٦	وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ	النحل ١٦	٤٤	٥٨
٥٧	وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَ بُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ	النحل ١٦	٨٩	٥١
٥٨	وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا	بنی اسرائیل ١٧	١٥	٢٢٢
٥٩	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا	بنی اسرائیل ١٧	٧٠	٢٣٥
٦٠	يَا أَيُّهَا هَيْمَ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجَمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا	مريم ١٩	٤٦	٩٠
٦١	قَالُوا خَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ	الانبياء ٢١	٦٨	٩٠
٦٢	وَلَوْ طَا آفَئِنهٖ حُكْمًا وَعِلْمًا	الانبياء ٢١	٧٤	٢٢٠
٦٣	وَمَا لَوْ سَلَّمْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا	الحج ٢٢	٥٢	١٩
٦٤	أَلَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَ—	الحج ٢٢	٧٥	٢٠
٦٥	وَإِنْ تَطِيعُوهُ تَهْتَكُوا	النور ٢٤	٥٤	١٢١
٦٦	تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ^١	الفرقان ٢٥	١	١٣٧

٦٧	وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا	النمل ٢٧	١٥	٢٢٠
٦٨	وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا	القصص ٢٨	١٤	٢٢٠
٦٩	مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ	الاحزاب ٣٣	٤٠	١٢٣، ١٩
٧٠	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَقُولُوا تَسْلِيمًا	الاحزاب ٣٣	٤٦	٣١٩
٧١	إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا	الاحزاب ٣٣	٥٦	٢٦١، ٢٦
٧٢	إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الْغُيُوبِ وَالْآخِرَةِ ۖ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا ظَاهِرًا كَتَبْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْذَرًا فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۖ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا ظَاهِرًا كَتَبْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْذَرًا فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۖ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا ظَاهِرًا كَتَبْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْذَرًا فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۖ	الاحزاب ٣٣	٦١	٢٨٣
٧٣	وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا	الاحزاب ٣٣	٧١	٢١٧
٧٤	إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	الاحزاب ٣٣	٧٢	١٠٢
٧٥	وَمَا لَوْ سَأَلْنَا إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا	سبا ٣٤	٢٨	١٣٦
٧٦	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ	محمد ٤٧	٣٣	٢١٧
٧٧	إِنَّا لَوْ سَأَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا	الفتح ٤٨	٨	١٥٣
٧٨	لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ	الفتح ٤٨	٩	٢٣٦

٧٩	وَتَعَزَّوْهُ وَتُوقِّرُوهُ	الفتح ٤٨	٩	١٥٠
٨٠	وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا	الفتح ٤٨	١٣	١٠٨
٨١	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ	الذاريات ٥١	٥٦	٢١٨
٨٢	إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ	النجم ٥٣	٢٣	٢١٩
٨٣	وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا	النجم ٥٣	٢٨	٢٢٠
٨٤	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْلِبُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَحْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَحْهَرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ يَقْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مُغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ	الحجرات ٤٩	٣-١	١٥٥
٨٥	فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ	الحشر ٥٩	٢	٧٠
٨٦	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا	الحشر ٥٩	٧	٢١١
٨٧	هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥ وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ	الجمعة ٦٢	٢	٣٢٠، ١٤٠
٨٨	فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ	التغابن ٦٤	٨	١٠٨
٨٩	فَافْرُقُوا مَا تَيْسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ	المزمل ٧٣	٢٠	٣٤
٩٠	وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ بِضَنِينٍ	التكوير ٨١	٢٤	٢٢١
٩١	إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ	النصر ١١٠	١	٢٣٢

فهرست احادیث

نمبر شمار	الحديث	تخریج	صفحه
۱	”اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل.....“	صحيح بخاری، کتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلا، رقم الحديث: ۱۴۳	۳۰
۲	”عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي ﷺ لا صلوة الا لمن يقرر بفاتحة الكتاب“	صحيح مسلم، كتاب الصلوة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم الحديث: ۷۷۸	۳۳
۳	لا وصية لورث.....	صحيح البخاری، باب لا وصية لورث، رقم الحديث: ۲۷۴۷	۳۴
۴	”من اشترى شاة مصراة فليقلب بها قليحطبها فان رضى حلا بها امسكها والا ردها ومعها صاع من تمر“	صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، رقم الحديث: ۳۷۲۰	۳۵
۵	الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله.	سنن ابی داؤد، باب اجتهاد اثری، رقم الحديث: ۳۵۹۴	۶۱
۶	”امتنى لا تجتمع على الضلالة فاذا رأيتم اخلاقا فعليكم بالسواد الاعظم.“	سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب السواد الاعظم، رقم الحديث: ۳۹۵۰	۶۶
۷	”نعم حتى لو آيت لو كان على امك دين اكن قاضيته قالت نعم فقال اقضوا الله الذي له فان الله احق بالوفاء“	صحيح البخاری، باب من شبه اصلاً معلوماً باصل مبين، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، رقم الحديث: ۷۳۱۵	۷۱
۸	”والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذا الامة يهودى ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار.“	صحيح مسلم، باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد ﷺ، كتاب الايمان، رقم الحديث: ۲۹۴	۱۰۹

٩	”أمروا أن يقاتل الناس حتى يشهروا أن لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله.“	صحيح بخارى، باب قاتلوا واثروا واثروا الصلوة..... الخ، كتاب الايمان ورقم الحديث: ٢٥	١٠٩
١٠	”كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء..... الخ“	صحيح بخارى، كتاب الانبياء، باب ما ذكر عن بنى اسرائيل، رقم الحديث: ٢٧٢	١٢٤
١١	”عن ابي هريرة عن انا رسول الله ﷺ قال مثلي و مثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاوية من زواياه فحصل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذا اللبنة قال قاتا اللبنة وانا خاتم النبيين“	صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبيين، رقم الحديث: ٥٨٤٤	١٢٥
١٢	”قاتنا موضع اللبنة جئت فختمت الانبياء“	صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب ذكر كونه خاتم النبيين ﷺ، رقم الحديث: ٥٨٤٦	١٢٥
١٣	”اتى آخر الانبياء وانا مسجدي آخر المسجد“	صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل الصلوة بمسجدي، رقم الحديث: ٣٣٧٢	١٣٢
١٤	”ورسلت الى الخلق كافة“	صحيح مسلم، كتاب المساجد، رقم الحديث: ١٠٤٩	١٣٧
١٥	”ما من مؤمن الا وانا أولى به في الدنيا والآخرة اقراء وان شقتم النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم قايم مؤمن مات وترك مالا قليلا عصبته من كاتوا ومن ترك ديننا او ضياعا قليلا اتني قاتا مولاه“	صحيح البخارى، باب الصلوة على من ترك ديننا ورقم الحديث: ٢٣٩٨	١٥٧

۱۶۰	سنن الترمذی، ابواب المناقب، باب ما جاء فی میلاد النبی ﷺ رقم الحديث: ۳۶۱۹	عن عثمان بن عفان أنه سئل قيات بن اشيم اخا بني يعمر بن ليث انت اكبر ام رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ اكبر مني وانا اقدم منه في الميلاد۔	۱۶
۱۷۷	كتاب الايمان، باب حب الرسول ﷺ من الايمان، رقم الحديث: ۱۴	لا يومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔	۱۷
۱۷۷	كتاب الايمان، باب حب الرسول ﷺ من الايمان، رقم الحديث: ۱۶	ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا الله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار۔	۱۸
۲۱۳	سنن الترمذی، باب ما جاء في الاخذ بالسنة والاحتساب البدع، رقم الحديث: ۲۶۷۶	اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ان عبد حبشي فاتته من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الامور فاتتها ضلالة فمن ادرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين عضوا عليها بالنواجذ قال ابو عيسى حديث صحيح۔	۱۹
۲۱۳	مسند الامام احمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله، رقم الحديث: ۱۴۶۳۱	لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء قاتهم لن يهدوكم وقد ضلوا إما ان تصلقوا بباطل اور تكذبوا بحق قاتته لو كان موسى حيا بين اظهركم ما احل له الا ان يتبعني۔	۲۰
۲۱۴	صحيح البخاري، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم الحديث: ۷۲۸۰	كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن ابى قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى۔	۲۱

٢٢	”من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فليسانه فان لم يستطع فليقلبه و ذلك اضعف الايمان.“	سنن ابن ماجه كتاب الصلوة، باب ما جاء في صلاة العيدين، رقم الحديث: ١٢٦٥	٢٤٥
٢٣	”عن علي ان يهودية كانت تشتم النبي ﷺ و تقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فابطل النبي ﷺ دمها.“	سنن ابى داود، باب الحكم فمن سب النبي ﷺ، رقم الحديث: ٤٣٦٤	٢٩٠
٢٤	”قيل كتمت تهمون بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت: لا، قال هل يغلو؟ قلت لا.“	صحيح البخارى، كتاب بدء الوحي، رقم الحديث: ٧	٣٣٦
٢٥	”ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اياه ويسب امه“	صحيح البخارى، باب لا يسب الرجل والديه، رقم الحديث: ٥٩٧٣	٣٥٨

مراجع و مصادر

مراجع و مصادر

- ۱- آلوسی، السيد محمود آفندی، روح المعانی، دارالکتب العلمیة، بیروت، ۱۴۱۵ھ
- ۲- الاصفهانی، علامہ الراغب، مفردات الفاظ القرآن، ماده - حق، دارالکتب العربی، ۱۴۱۸ھ
- ۳- الاصبی، ابو عبد اللہ، مالک بن انس، موطا امام مالک، دارالقلم، دمشق، الطبعة الاولى، ۱۴۱۳ھ/ ۱۹۹۱ء،
- ۴- الافریقی، ابن منظور، لسان العرب، ماده ختم (۲/ ۲۵) - دارصادر، بیروت ۱۴۱۴ھ
- ۵- ابن تیمیہ، احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، الصارم المسلمول، المکتبة العصریة، بیروت، ۱۴۱۱ھ/ ۱۹۹۹ء
- ۶- ابو داؤد، امام، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داؤد، دارالکتب العلمیة، بیروت، ۱۴۱۴ھ
- ۷- ابن ماجہ، امام، سنن ابن ماجہ، دارالفکر، بیروت، س - ن
- ۸- احمد بن حنبل، امام، مسند احمد بن حنبل، دارالحديث، قاہرہ، ۱۹۹۹ء
- ۹- ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، المحقق سامی بن محمد، الطبعة ثانیة، دارطبعة للنشر والتوزیع :
۱۴۲۰ھ/ ۱۹۹۹ء
- ۱۰- ابن قدامة حنبلی، موفق الدین عبد اللہ بن احمد، المغنی، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۵ھ
- ۱۱- ابن قیم، شمس الدین محمد بن ابوبکر، جلاء الافہام فی الصلوٰۃ والسلام علی خیر الانام، المکتبة النوریة الرضویة بالجامع
البعدادی گلبرگ اے، لائلفور، پاکستان، س - ن
- ۱۲- ابن حبان، محمد بن احمد، صحیح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۱۴ھ/ ۱۹۹۳
- ۱۳- ابن عساکر، حافظ ابو القاسم علی بن حسین، تاریخ دمشق، دارصادر، بیروت، ۱۹۹۵
- ۱۴- اقبال، علامہ، کلیات اقبال، شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز، لاہور (۱۹۸۲ء)
- ۱۵- ابن ہشام، السیرۃ النبویة، دارالمعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ۱۹۹۵ء
- ۱۶- بخاری، امام ابو عبد اللہ بن اسماعیل، صحیح بخاری، دارالکتب العلمیة، بیروت، ۱۹۷۸ء
- ۱۷- بیضاوی، قاضی، عبد اللہ بن عمر، انوار التنزیل، دارالکتب العلمیة، بیروت (۱۹۸۸ء)

- ۱۸- بدر عالم میرٹھی، ترجمان السنۃ، ادارہ اسلامیات، لاہور، س۔ن
- ۱۹- البیہقی، ابوبکر احمد بن حسین، المدخل الی السنن الکبری، دار الخلفاء، ۱۹۸۰ء
- ۲۰- ترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، سنن الترمذی، کتاب الروایا: قدیمی کتب خانہ، کراچی
- ۲۱- التفتازانی، الشافعی، سعد الدین مسعود بن عمر، شرح التلویح علی التوضیح، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۱۶ھ/۱۹۹۶ء
- ۲۲- تبریزی، امام ولی الدین، مشکوٰۃ المصابیح، دارالکتب العلمیہ، بیروت، س۔ن
- ۲۳- تھانوی، اشرف علی، علامہ نثر الطیب، تاج کمپنی، کراچی، ۱۹۵۶ء
- ۲۴- حقی، شیخ اسماعیل، روح البیان، المکتبۃ الاسلامیہ، ریاض، س۔ن
- ۲۵- خفاجی، علامہ احمد شہاب الدین، نسیم ریاض، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۲۰۰۱ء
- ۲۶- البحر جانی، السید الشریف علی بن محمد، کتاب التعریفات، انتشارات ناصر خسرو، تہران، (۱۳۰۶ھ)
- ۲۷- الجزری، ابن الاثیر، النہایۃ، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۱۸ھ
- ۲۸- ابن الاثیر الجزری، جامع الاصول فی احادیث الرسول، مکتبۃ الحلوانی، ۱۹۳۰ھ/۱۹۷۰ء،
- ۲۹- الجصاص، ابوبکر احمد بن علی الرازی، احکام القرآن، دار احیاء التراث الاسلامی، بیروت
- ۳۰- الحکیمی، الغنطقی، محمد امین المختار، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، دارالفکر للطباعة والنشر، بیروت، ۱۴۱۵ھ/۱۹۹۵ء
- ۳۱- الدارقطنی، علی بن عمر ابوالحسن، سنن الدارقطنی، دار المعرفۃ، بیروت، ۱۳۸۶ھ/۱۹۶۶ء
- ۳۲- دہلوی، شیخ عبدالحق محدث، تکمیل الایمان، نذیر سنز پبلشرز، اردو بازار، لاہور
- ۳۳- دہلوی، شیخ عبدالحق محدث، ایضۃ للمعات (اردو)، مطبوعہ فرید بک سٹال، لاہور
- ۳۴- رازی، فخر الدین، تفسیر کبیر، مکتب الاعلام اسلامی، ۱۴۱۱ھ
- ۳۵- رازی: امام فخر الدین، المحصول، مکتبۃ نزار مصطفیٰ الباز، مکہ مکرمہ، ۱۴۱۷ھ
- ۳۶- رشی دیانند، ستیارتھ پرکاش (مترجم: چمپو پتی)، پنجاب کوروت لاہور، س۔ن
- ۳۷- الرازی، محمد بن ابوبکر بن عبد القادر، مختار الصحاح، باب الخاء، مکتبۃ لبنان ناشرون، بیروت، س۔ن

- ۳۸- الزبیدی، محمد بن عبدالرزاق، تاج العروس، ۱۴۰۵ھ
- ۳۹- الزحشری، جارا اللہ، الفائق فی غریب الحدیث، بیروت، س۔ن
- ۴۰- السخاوی، شمس الدین محمد بن ابوبکر، القول البدیع، لاٹانی کتب خانہ، متصل جامع مسجد و دروازہ، سیالکوٹ
- ۴۱- سرہندی، حضرت مجدد الف ثانی، شیخ احمد، اثبات النبوة، شیررہانی پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۰۵ء
- ۴۲- سیوہاروی، محمد حفیظ الرحمن، قصص القرآن، پروگریسو بکس، اردو بازار، لاہور، ۱۹۸۰
- ۴۳- سیوطی، امام جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، دار الفجر، للتراث، ۲۰۰۶ء
- ۴۴- جغتائی، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث، سنن ابی داؤد، دارا لکتب العربی بیروت
- ۴۵- الشعرائی، امام عبدالوہاب، میزان الشریعة الکبری، دارا لکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۱۸ھ
- ۴۶- شافعی، امام محمد بن ادریس، الرسالة، مصطفی البابی، مصر، ۱۹۶۹ء
- ۴۷- شامی، ابن عابدین، رسائل، سہیل اکیڈمی، لاہور، س۔ن
- ۴۸- الشاطبی، ابوالفتح ابراہیم بن موسیٰ، الاعتصام، دارالمعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ۱۴۰۲ھ
- ۴۹- الشوکانی، علامہ محمد بن فتح القدیر، مصطفی البابی الحلبنی، مصر، ۱۴۱۸ھ
- ۵۰- الطبرانی، ابوالقاسم، سلیمان بن ایوب، المعجم الکبیر، مکتبۃ العلوم والحکم، الموصل، ۱۴۰۴ھ/۱۹۸۳ء
- ۵۱- الطبری، امام محمد بن جریر، جامع البیان فی تآویل القرآن، مؤسسة الرسالة، ۱۴۲۰ھ/۲۰۰۰ء
- ۵۲- الطحاوی، ابو جعفر، احمد بن محمد، شرح معانی الآثار، دارا لکتب العلمیہ، بیروت، ۱۳۹۹ھ
- ۵۳- العینی، بدرالدین، عمدہ القاری، ادارة الطباعة المنيرية، مصر، ۱۳۴۸ھ
- ۵۴- عجاج خطیب، ڈاکٹر، اصول الحدیث، مکتبہ وسبہ، مصر، س۔ن
- ۵۵- عسقلانی، شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر، فتح الباری، دارالفکر، بیروت، ۱۴۲۰ھ
- ۵۶- عظیم آبادی، شمس الحق، محمد، عون المعبود، دارا لکتب العلمیہ، بیروت، الطبعة الثانیة، ۱۴۱۵ھ
- ۵۷- الغزالی، امام، المصطفی، المطبعة الامیریة، بولاق، مصر، الطبعة الاولى ۱۳۲۴ھ
- ۵۸- فرہاری، علامہ محمد بن عبدالعزیز، النبراس، مکتبہ حقانیہ، ملتان، س۔ن

- ۵۹- کیرالونوی، مولانا وحید الزمان قاسمی، القاموس المجدیہ، دارہ اسلامیات، لاہور، ۱۴۲۲ھ/۲۰۰۱ء
- ۶۰- قاری، ملا علی، شرح فقہ اکبر، قدیمی کتب خانہ، کراچی، س۔ن
- ۶۱- قشیری، ابوالحجاج مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، دارالکتب العلمیہ، بیروت، س۔ن
- ۶۲- قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی، الشفاء، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۵ھ
- ۶۳- لولیس معلوف، المنجد، انتشارات اسماعیلیاں، تہران، ۱۹۸۰ء
- ۶۴- محمد کرم شاہ، ضیاء القرآن، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور، ۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹ء۔
- ۶۵- المنذری، الحافظ عبدالعظیم بن القوی، الترغیب والترہیب، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ۱۴۲۲ھ/۲۰۰۱ء
- ۶۶- النسائی احمد بن شعیب، سنن النسائی، قدیمی کتب خانہ، کراچی، ۱۴۱۱ھ
- ۶۷- مالکی، قاضی ابوالولید ابن رشد، ہدایۃ المجتہد، دارالفکر، بیروت، س۔ن
- ۶۸- مناع القطان، مباحث فی علوم القرآن، مکتبۃ المعارف، الریاض، ۱۸۱۷ھ/۱۹۹۶ء
- ۶۹- المتعفی، الہندی، علاؤ الدین علی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال والاحوال، موسسۃ الرسالۃ الطبعة الخامسة: ۱۴۰۱/۱۹۸۱ء
- ۷۰- مکی، موفق، مناقب الامام الاعظم، مطبوعہ، کوئٹہ، ۱۴۰۷ھ
- ۷۱- مودودی، سید ابوالاعلیٰ، یہودیت قرآن کی روشنی میں، ادارہ ترجمان القرآن لمیٹڈ، لاہور، ۲۰۰۰ء
- ۷۲- ماتریدی، علامہ غلام حسین عاصم، شرح عقائد نسفی، فیض رضا پبلی کیشنز، فیصل آباد، س۔ن
- ۷۳- المقریزی، تقی الدین احمد بن علی، امتاع الاسماع بالمعنی من الاحوال والاموال، دارالکتب العلمیہ بیروت الطبعة الاولى، ۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء،
- ۷۴- نیشاپوری، نظام الدین محمد بن حسین القمی، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، مطبعہ مصطفیٰ البابی والحلی دادلادہ بمصر، س۔ن
- ۷۵- النووی، ابو زکریا یحییٰ بن شرف، شرح النووی علی صحیح مسلم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۹۲ھ
- ۷۶- ولی اللہ، شاہ، قرۃ العینین، دارالاشاعت، لاہور، س۔ن